清史稿

禮志二 吉禮二

郊社儀制　郊社配饗

祈穀　雩祀

天神 太歲 朝日 夕月　社稷

先農　先蠶

地祇 嶽鎮 海瀆 山川　直省神祇

郊祀之制太祖御極焚香告天建元天命天聰十年設圜丘德盛門外方澤內治門外壇壝始備會征服察哈爾獲元玉璽躬親告祭遂祀天南郊舊制祭饗用生牢頒百官胙肉帝曰以天胙而享於家是褻也諭改神前分享用熟薦尋征朝鮮祭告天地並祀北郊世祖入關宅帝位於是冬至祀圜丘奉日月星辰雲雨風雷配夏至祀方澤奉嶽鎮海瀆配南北分饗著爲例四年定郊祀薦生牢如初惟躬祀南郊進胙牛一十四年詔言人君事天如父歲止一郊心有未

詣惟營殿禁中歲時致祀配以太祖太宗庶昭誠敬禮臣乃援唐天寶四時孟月擇吉祭上帝故事謂構上帝殿奉先殿東元旦萬壽三節夏冬二至親詣致虔儀物如郊祀惟內祭初安神位時讀祝辭不用胙不進酒不燎牛從之至是始有禁中祀天禮十七年敕廷臣議合祭儀奏言仿明會典前期一日祭告各壇廟定從祀十二壇是歲四月禁中大饗殿遂合祀天地日月暨諸神聖祖嗣位詔罷之康熙二年定郊祀躬親行禮無故不攝四十六年冬至大祀會天寒羣臣以代請勿許四十八年帝違和始令李光地攝行郊壇大禮越二年祀圜丘如初嗣是帝年踰六十乘病足復令大臣攝之明年冬至齋戒猶力疾升壇省俎豆量力拜跽退處幄次俟攝事者禮訖始還宮臣工固請停躬詣猶勿許六十一年祀南郊始遣世宗恭代距賓天止五日也雍正八年冬至遇聖祖忌日禮臣援舊例請代下大學士九卿議奏言周禮春官稱大祭祀王不親則攝行唐宋制大祀與國忌同日樂備不作議者謂饗神不可無樂未若攝祀之當乎禮也遣代便可其奏乾隆七年定議周禮祀天用玉輅唐宋參用大輦今親

祀南郊前期詣齋宮宜御玉輦是日帝乘禮輿易鑾輅自降輦至禮成如儀十四年展拓兩郊壇宇更新幄次越四載蕆事規制始大備仁宗中葉自製南北郊說祀典如故咸豐八年九年帝疾不能親猶宮內致齋屆日詣大高殿皇穹宇行禮穆宗德宗冲齡踐阼皆遣代定親政日躬行宣統纘緒監國攝政王行之郊社之儀天聰十年禮部進儀注迄順治間始定郊祀前期齋戒閱祝版玉帛香省牲祀日遲明禮部太常官詣皇穹宇行禮奉神牌置壇所司祝奉祝版帝出宮乘輦陪祀王公集午門金水橋從行餘序立橋南迎送駕至昭亨門降輦前引大臣十人次贊引官對引官導入更衣幄次更祭服出盥詣二成拜位前分獻官各就位典儀贊迎神燔柴司樂官贊舉迎神樂贊引奏升壇帝升一成上詣香案前跪上炷香又三上香復位行三跪九叩禮典儀贊奠玉帛司樂贊舉樂帝詣神位前跪搢玉帛奠案復位典儀贊進俎司樂贊舉樂詣神位前跪受俎拱舉復位典儀贊行初獻禮司樂贊舉初獻樂樂作舞干戚舞帝詣神位前跪奠爵俯伏讀祝官捧祝跪讀訖行三叩禮自上香至獻爵配位前儀

同復位易文舞亞獻終獻舞羽籥儀如初獻不用祝分獻官陪祀官隨行禮三獻畢飲福受胙帝升壇至飲福位跪奉爵官酌福酒奉胙官奉胙跪進受爵胙三叩興復位率羣臣行三跪九叩禮徹饌送神司樂典儀贊訖率羣臣行禮如初有司奉祝次帛次饌次香各詣燎所唱望燎帝詣望燎位半燎禮成還大次解嚴太常官安設神牌如請神儀若遣代則行禮三成階下升降自西階讀祝跪二成階下龍飲福受胙禮送燎退立西偏餘如制雍正元年令陪祀官先莅壇祇候方澤前期但閱祝版上香畢瘞玉帛用瘞貍餘與郊天同南郊詣壇齋宿自順治十一年著例無常儀乾隆七年定制前一日鑾儀衛嚴駕陳午門外太和門階下巳刻太常卿詣乾清門奏請詣齋宮帝御禮輿出太和門降輿乘輦警蹕鳴鐘鼓至昭亨門外降寺卿導入門左詣圜丘視壇位分獻官分詣神庫神廚視籩豆牲牢帝出內外壝南左門至神路西升輦如齋宮從祀官俟帝入退歸齋所翼日屆時寺卿導入大次更禮服出復導駕詣壇行禮畢還宮三十五年高宗六旬命禮臣酌減升級次數及降輦步行遠近議言郊前一日乘

步輦如齋宮自此易禮輿至神路西降步詣皇穹宇上香遣親王視壇祀日自齋宮至神路西階下降輦步入禮成即於降輦處乘輿還宮行禮時初升至二成拜位卽升壇上香復位迎神升階行奠玉帛禮以次進爼三獻暨飲福受胙並於此行之還拜位謝福胙送神乃卒事方澤亦如之允行猶慮子孫玩視大典復於三十九年諭誡年未六旬毋減小節著爲令次年祀南郊命諸皇子旁侍觀禮越四年於是帝年七十矣諭迎神獻爵暨祖宗配位前上香悉如舊其獻帛爵諸禮自本年南郊始令諸皇子代陳五十一年帝以春秋高步履或遜敕壇上讀祝拜位增設小幄次然備而未用也五十九年祀方澤配位前獻帛爵仍皇子代行歷仁宗朝郊祀各儀節悉遵高宗舊制云嘉慶十八年林清變起計日枚平會長至祀圜丘諭先一日赴壇不升輦自宮至皇穹宇入齋宮並御肩輿用答嘉貺宣統嗣位監國攝行郊祀祀日詣壇不齋宿百官不迎送出入升降仍由右門在右階行禮拜位設第二成視帝位少後去黃幄卽於行禮處受胙畢進福酒胙肉餘同親祀儀

郊祀配饗順治五年冬至祀圜丘奉太祖配十四年諭曰太祖肇興帝業太宗纘述皇猷功德並隆咸宜崇祀以後大祀天地益奉太宗配饗於是上辛祈穀上帝位東奉太祖神位卜吉奉文宗位於其西夏至配方澤如初禮十七年行大饗殿合祀禮尋罷康熙六年冬至祀南郊用禮臣言奉世祖配饗上帝越九日配饗皇地祇詣方澤行禮九年祈穀亦如之雍正二年奉聖祖配大饗殿次太宗十三年冬高宗嗣服諭言皇考世宗德侔造化宜祀郊壇命議禮以聞議者謂宜乾隆二年冬至配圜丘三年孟春上辛配大饗殿夏至配方澤帝意以爲祔廟後配饗去夏至近冬至遠先配方澤前後已歧若俟南郊時日又曠攷之舊典世祖太宗配饗天地莫不先圜丘後方澤時或翼日或旬日禮儀粲然稽之經傳成周郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂即月令所謂季秋大饗帝也召誥三月丁巳用牲于郊釋者謂非常祀而祭天以告即位也宋皇祐三年以大慶殿爲明堂合祭天地三聖並侑古者因事而郊不必定在二至因諭來年世宗配天大禮準此行事踰歲遂諏吉夏至前奉世宗配圜丘餘如議先是

部臣進升配儀未議及祇見上帝帝曰皇考祔廟先見祖宗然後升座今行配饗先見上帝於義始允已所司具儀上於是祀南郊奉世宗神位祇見上帝夏至祀方澤祇見皇地祇位並次世祖嗣是升配皆先祇見以爲常嘉慶四年奉高宗配饗道光元年奉仁宗配饗並如儀三十年帝弗豫遺命罷郊配略謂彌郊祖宗伊古所重我朝首太祖訖仁宗厚澤深仁允宜配饗郊壇禮隆報本若世世率行無已益滋後人遊議此不能不示限制也文宗踐阼遂敕王大臣集議禮親王全齡等僉云大行皇帝功德懿鑠郊配斷不可易請仍遵成憲禮部侍郎曾國藩疏言郊配之罷不敢從者二不敢違者三大行皇帝仁愛之德同符大造粒我烝民后稷所以配天也御宇卅載無一日暇逸無斯須不敬純亦不已文王所以配上帝也具合撰之實辭升配之文臣心何能自安不敢從者一大行皇帝德盛化神即無例可援猶應奏請矧有成憲曷敢稍踰傳曰君行意臣行制在上自懷謙德爲下宜守成規不敢從者二壇壝規模尺寸有定一甎一石皆按九五陽數不能增改幄內止容豆籩幄外幾無餘地大行皇帝慮

億萬年後或議廣壇壝或議狹幄製故定爲限制以身作則殷諭集議尙未裁決遵行則後人孰肯冒大不韙將來必至修改基址輕變舊章不敢違者一唐垂拱間郊祀奉高祖太宗高宗並配開元十一年從張說議而罷太宗高宗宋景祐間郊祀奉藝祖太宗眞宗並配嘉祐七年從楊畋議而罷太宗眞宗我朝順治間大饗殿合祀後亦罷其禮大行皇帝慮億萬年後或援唐宋舊例妄行罷祀因諭以非天子不議禮增配尙所不許罷祀何自而興不敢違者二我朝孝治天下遺命尤重聖祖不敢違孝莊文皇后遺命未敢竟安地宮仁宗不敢違高宗遺命故雖豐功偉烈廟號未獲祖稱此而可違家法何在且反覆申明處已卑屈處祖崇高大孝大讓亘古鮮德不敢違者三默計皇上仁孝深心不升配歉在闕禮遂升配歉在違命且多將來之慮他日郊祀時上顧遺訓下顧萬世或悚然而難安禮臣益無所辭咎帝頗韙其言已復博諮廷議手降敕諭謂周人郊祀后稷唐宋及明或三祖並侑或數帝分配我朝歷聖相承靡不奉配第配位遞增壇制有定皇考德澤列祖同符應如所請俟祔禮成仍奉升配

幷體遺訓昭示限制自後郊祀配位定爲三祖五宗永爲恆式於是咸豐二年夏大祀圜丘方澤三年春上辛祈穀並奉宣宗配位次高宗十一年帝崩穆宗以郊配大典遺命定三祖五宗聖心不自安乃集羣臣議並奉兩宮皇太后稽衆詢謀禮親王世鐸等先後疏言禮貴制宜孝當承志兩朝遺訓宜謹遵循帝勉從之遂停文宗郊配同治建元雲南學政張錫嶸援孝經明堂嚴父配天義謂宜以季秋祀上帝大饗殿奉顯皇帝配世鐸等益以欽定孝經衍義釋之謂迭饗並侑非禮所宜議遂寢

祈穀順治間定歲正月上辛祭上帝大饗殿爲民祈穀帝親詣行禮與冬至同惟不設從壇不燔柴十七年詔饗帝大典不宜有異自後祈穀燔柴以爲常幷改大饗殿合祀上帝百神在圜丘舉行康熙二十九年聖祖親製祝文四十八年帝疾不能親遣官代會江浙魯豫水旱洊臻仍自製祝文祈之故事上辛在正月五日前改用次辛雍正八年上辛爲正月二日部臣因元旦宴請展十日不許先期齋戒如故十三年正月十日上辛未立春帝曰此非乘陽義也命禮

臣集議奏言禮月令立春日天子迎春東郊乃祈穀上帝此禮本在立春後請循例用次辛或立春後上辛從之乾隆十六年和親王等以大饗爲季秋報祀義殊祈穀請更錫名羣臣亦言非明堂本制襲稱大饗名實未協得旨改曰祈年凡祈穀駕如南郊至西天門內神路西降輦入祈年左門詣皇乾宮上香禮成詣祈年壇視位畢仍出左門升輦至齋宮三十七年更定前一日輦入西天門自齋宮東乘禮輿訖西甎城左門止步詣皇乾殿上香畢還齋宮親王視壇位祀日出齋宮乘輦至甬道正中易禮輿至神路西降自甎城步就幄次入左門禮同圜丘四十七年正月四日上辛禮臣先期請改次辛便帝曰上辛在正月三日前爲須隔年齋戒也在四日前爲因聖母祝釐也茲非昔比奚改爲其仍用上辛著爲例又諭孟春祈穀所以迓陽氣兆農祥考諸經傳是立春後上辛非元旦後上辛也惟在月初舊臘卽當齋戒然太廟祫祭大禮攸關宮中拜神國俗所在若以齋期行此似非專一致敬之道因下廷臣議尋奏上辛以立春後所得爲準與其用十二月上辛不如用正月上辛以重歲首如值三日前

則改次辛或四日前則應一日齋戒是日未入齋宮宮殿拜祭各不相妨毋庸改期允行咸豐四年祈穀帝患宿疾敕禮臣酌損儀文侍郎宋晉請仍舊貫遣代行帝曰是非輕改舊章也應天以實不以文此意宜共喻之

雩祀關外未嘗行順治十四年夏旱世祖始禱雨圜丘前期齋三日冠服淺色禁屠宰罷刑名屆期帝素服步入壇不除道不陳鹵簿壇上設酒果香鐙祝帛暨熟牛脯醢祭時不奏樂不設配位不奠玉不飲福受胙餘如冬至祀儀其方澤社稷神祇諸壇則遣官莅祭既得雨越三日遣官報祀定躬禱郊壇儀自此始越三年又旱卜吉致齋步至南郊躬親告祭於時天無片雲頃之乃大雨報祀如初康熙九年夏旱詔百官修省禮部祈雨明年帝親禱自後躬祀以爲常二十六年親製祝文祈告雨立降又嘗設壇宮禁跽禱三晝夜日惟淡食越四日步禱天壇雨隨澍步還宮衣履霑溼云乾隆七年御史徐以升奏言春秋傳龍見而雩爲百穀祈膏雨也祭法雩宗祭水旱也禮月令雩帝用盛樂命百縣雩祀祀百辟卿士有益於民者以祈穀實是爲常雩周禮稻人旱暵共雩斂春

秋書雩二十有一有一月再雩者旱甚也是又因旱而雩考雩義爲吁嗟求雨其制爲壇南郊旁故魯南門爲雩門西漢始廢旱輒禱郊廟晉永和立壇南郊梁武帝始徙東改燔燎從坎瘞唐太宗復舊制宋時孟夏雩祀上帝明建壇泰元門東制一成旱則禱我朝雩祭無壇典制似闕應度地建立以符古義下禮臣議議言孟夏龍見擇日行常雩祀圜丘奉列祖配四從壇皆如禮孟夏後旱則仿唐制祭神祇社稷宗廟七日一祈不足仍分禱旱甚大雩令甲祈雨必望祭四海至是罷之又行大雩用舞童十六人衣玄衣分八列執羽翳三獻樂止乃按舞歌御製雲漢詩八章畢望燎餘同常雩至久雨祈晴宜仿春秋傳鼓用牲通考禜祭制伐鼓祀少牢禜祭國門雨不止則伐鼓用牲於社罷分禱停僧道官建壇諷經其直省州縣舊置耤田壇祀仍依雍正四年例孟夏行常雩患旱先祭境內山川次社稷患霪潦祈晴如京師式十七年增祈雨報祭樂章二十四年常雩不雨帝步禱社稷壇仍用玉六月大雩親製祝文定儀節前一日帝常服視祝版詣壇齋宿去鹵簿停樂出宮用騎扈駕大臣常服導從至南郊

步入壇親位上香祀日帝雨冠素服步禱從臣亦如之不燔柴不晉俎不飲福受胙三獻畢舞童舞羽歌詩退皆如儀帝率羣臣三拜徹饌望燎禮成還宮三十七年帝以年老命酌損儀節視圜丘嘉慶十八年以欽天監雩祀擇日類年恆在立夏節殊乖古義敕立夏後數日諏吉行著爲例道光十二年六月大雩親製祝文省躬思過是夕雨報謝如常儀御史陳炳請再申虔禱帝曰祭法有祈有報以報爲祈非禮也其勿踰舊制

天神順治初定雲雨風雷既配饗圜丘並建天神壇位先農壇南專祀之雍正六年諭建風神廟禮臣言周禮槱燎祀飌師鄭康成注風師爲箕星卽虞書六宗之一馬端臨謂周制立春丑日祭風師國城東北蓋東北箕星之次丑亦應箕位漢劉歆等議立風伯廟於東郊東漢縣邑常以丙戌日祀之戌地唐制就箕星位爲壇宋仍之今卜地景山東適當箕位建廟爲宜歲以立春後丑日祭允行規制仿時應宮錫號應時顯佑廟曰宣仁前殿祀風伯後殿祀八風神明年復以雲師雷師尙闕專祀諭言虞書六宗漢儒釋爲乾坤六子震雷巽風並

列禋祀易言雷動風散功實相等記曰天降時雨山川出雲周禮以雲物辨年歲是雲與雷皆運行造化者也並宜建廟奉祀於是下所司議尋奏唐天寶五載增祀雷師位雨師次歲以立夏後申日致祭宋元因之明集禮次風師以雲師郡縣建雷雨風雲二壇秋分後三日合祭今擬西方建雷師廟祭以立夏後申日東方建雲師廟祭以秋分後三日從之乃錫號雲師曰順時普應廟曰凝和雷師曰資生發育廟曰昭顯並以時應宮龍神爲雨師合祀之嘉慶二年旱禱雨既應仁宗莅壇報祀入壇中門降輿至壝南門外盥畢入升壇以次詣雲雨風雷神位上香三跪六拜初獻即奠爵帛讀祝不晉俎不飲福胙餘如故太歲殿位先農壇東北正殿祀太歲兩廡祀十二月將順治初遣官祭太歲定孟春爲迎歲暮爲祖歲正月書神牌曰某干支太歲神如其年建歲除祭畢合祝版燎之凡祭樂六奏承祭官立中階下分獻官立甬道左右行三跪九拜禮初獻即奠帛讀祝錫福胙用樂舞生承事時猶無上香儀也乾隆十六年禮臣言同屬天神不宜有異自是二祭及分獻皆上香太歲月將神牌舊儲農壇神庫

至是亦以殿廡具備移奉正屋臨祭龕前安神座畢復龕舊制祭太歲遣太常卿行禮兩廡用廳員分獻二十年改遣親王郡王承祭次年定太常卿爲分獻官雍乾以來凡祈禱天神太歲暨地祇三壇並舉遣官將事陪祀者咸與焉前期卽齋一日承祭官拜位天神壇在南階下太歲與常祀同俱三跪九拜天神用燎太歲兩廡不分獻不飲福受胙朝日夕月初以大明夜明從祀圜丘罷春秋分祀順治八年建朝日壇東郊夕月壇西郊朝日用春分日卯刻值甲丙戊庚壬年帝親祭餘遣官樂六奏舞八佾凡親祭入自壇北門至甬道更衣大次盥畢升西階就位行三跪九拜禮奠獻遣有司行遣代則行禮階下惟讀祝時跽壇上初日壇用露祭雍正四年始援社稷例立龕壇下芘風雨乾隆十一年具服殿成罷更衣大次是歲春分翼日日食高宗莅祭不乘輦不奏樂不陳鹵簿三十九年躬祭入櫺星左門如幄次行禮以年高酌減禮文非恆式也夕月用秋分日酉刻奉星辰配凡丑辰未戌年帝親祭餘遣官樂六奏儀視日壇稍殺親臨較少升壇行禮二跪六拜初獻奠玉帛讀祝餘如朝日儀遣官則拜壇

下乾隆三年戊午例遣官帝因初舉祀典仍親祭如禮五十五年酌損節文如日壇例嘉慶五年庚申效高宗故事仍親祭不遣官十九年定親祭儀祀配位用親王郡王上香二十三年世宗忌日値月壇齋期諭陪祀執事官改常服餘如故

社稷之祀自京師以至直省府州縣皆有之其在京師者建壇端門右世祖宅帝位祭告如儀定制歲春秋仲月上戊日祭大社大稷奉后土句龍氏后稷氏配祭日帝親莅壇上敷五色土各如其方樂七奏舞八佾帝出闕右門降輦道北門出入祭時出拜殿至壝北門外就位自北階升壇上香詣正位奠獻有司分祭配位升北階降西階不晉俎三跪九拜餘儀如北郊舊例祭日逢國忌不改期易素服康熙三年遇太宗忌日始改中戊雍正二年平青海告祭行獻俘禮自是平定藩部獻俘以爲常乾隆十七年改送燎爲望瘞明年增望瘞樂章三十七年以年老更儀節幄次先設拜殿帝御輦至壇外門易禮輿入右門至拜殿東階下乃降升階行禮禮成升輿如初故事祭日遇風雨拜位香案徙殿

中神位祭品露設如故帝曰社稷之制不立棟宇以承天陽今神牌藏神庫是在棟宇內也移奉殿中復何嫌惡四十一年定祭日遇風雨神牌安奉殿內祭器樂簴移設拜殿猝遇則用木龕覆神牌其拜殿別設香案嘉慶五年仁宗詣壇祈雨祝春秋致祭儀惟祭品用脯醢果實不飲福前三日及祭日王公百官皆齋戒禁屠宰不理刑名餘悉如故並諭親詣祈禱報祀均步行以隆典禮其在府州縣者順治元年建歲祭亦用上戊府稱府社府稷州縣則云某州縣社稷世宗纘業制定祭品羊一豕一帛一籩豆四鉶簠簋各二有司齋二日屆期朝服祭於壇乾隆八年始頒祝文各直省定例爲民祈報會城布政使主之督若撫陪祀道官駐地府州縣主之道陪祀十六年以尊卑未協詔互易之督撫道官或出巡仍令布政使暨府州縣官攝祭武官自將軍以下皆陪祀社稷以次諸祭悉準此行

先農天聰九年禁濫役妨農崇德元年禁屯積米穀令及時耕種重農貴粟自此始順治十一年定歲仲春亥日行耕耤禮先期戶禮二部尙書偕順天府尹

進耒耜既穜稑種屆期帝親饗祭獻如朝日儀畢詣耕耤所南嚮立從耤者就位戶部尚書執耒耜府尹執鞭北面跪以進帝秉耒三推府丞奉青箱戶部侍郎播種耆老隨覆畢尚書受耒耜府尹受鞭帝御觀耕臺南嚮坐王以下序立三王五推九卿九推府尹官屬執青箱播種耆老隨覆畢帝如齋宮府尹官屬衆耆老行禮農夫三十人執農器隨行禮畢從府縣官出至耕耤所帝賜王公坐俟農夫終畝鴻臚卿奏禮成百官行慶賀禮賜王公耆老宴賞農夫布各一匹作樂還宮其秋年穀登所司上聞擇日貯神倉備供粢盛尊定先農歲祭遣府尹行大興宛平縣官陪祀康熙時聖祖嘗臨豐澤園勸相雍正二年祭先農行耕耤三推畢加一推頒新製三十六禾詞賞農夫布各四匹罷筵宴頒賜各省嘉禾圖乾隆三年帝初行耕耤禮先期六日幸豐澤園演耕屆日饗先農行四推二十三年諭曰吉亥耤畝所重劭農祭耜青箱畚鍤蓑笠咸寓知民疾苦至意吾民兩犂日耘穮蔉維艱炎溼遑避設棚懸彩義無所取且片時所用費中人數十戶產也其除之三十七年羣臣慮帝春秋高顧罷親耕不許命仍依

古制三推嘉慶以降仍加一推如初直省祭先農清初未舉行雍正二年耤田產嘉禾一莖三四穗越二年乃至九穗諭言國以民爲本民以食爲天禮天子耤千畝諸侯百畝是耕耤可通臣下守土者允宜遵行俾知稼穡艱難察地力肥磽量天時晴雨養民務本道實由之於是定議順天府尹直省督撫及所屬府州縣衛各立農壇耤田自五年始歲仲春亥日率屬祭先農行九推十月朔頒時憲書豫定次年耕耤吉期下所司循用祭品禮數如社稷儀

先蠶清初未列祀典康熙時立蠶舍豐澤園始興蠶績雍正十三年河東總督王士俊疏請祀先蠶略言周禮鄭注上引房星以馬神爲蠶神蠶馬同出天駟然天駟可云馬祖實非蠶神淮南子引蠶經皇帝元妃西陵氏始蠶其制衣裳自此始漢祀苑窳婦人寓氏公主事本無稽先蠶之名禮經不載隋始有壇建宮北三里高四尺唐會要遣有司饗先蠶如先農宋景德三年命官攝祀有明釐正祀典百神各依本號如農始炎帝止稱先農神則蠶始黃帝亦宜止稱先蠶神按周制蠶於北郊今京師建壇亦北郊爲宜部議然之侍郎圖理琛奏立

先蠶祠安定門外歲季春吉巳遣太常卿祀以少牢未及行乾隆七年始敕議親蠶典禮議者以郊外道遠且水源不通無浴蠶所考唐宋時后妃親蠶多在宮苑中明亦改建西苑高宗鑒往制允其議命所司相度遂建壇苑東北隅三面樹桑柘壇東為觀桑臺前桑園後親蠶門其內親蠶殿後浴蠶池池北為後殿宮左為蠶婦浴蠶河南北木橋二南橋東即先蠶神殿也左曰蠶署北橋東曰蠶所皆符古制云是歲定皇后饗先蠶禮立蠶室豫奉先蠶西陵氏神位屆日辰初刻后禮服乘鳳輦出宮至內壝左門降入具服殿妃嬪從盥訖升中階就南階上拜位六肅三跪三拜謝福胙禮三減一不讀祝附三獻凡拜跪妃嬪壇下皆行禮餘如饗先農儀禮成還宮越日行躬桑禮先是築臺桑田北置蠶母二人蠶婦二十七人蠶宮令丞各一人承其事后散齋一日從採桑妃嬪以下畢齋是日昧爽從桑侍班公主等祇候南門內巳初刻后出宮妃嬪從詣西苑入具服殿傳贊分引妃嬪公主等就採桑位典儀奏請后行禮出詣桑畦北正中相儀二人跽進筐鉤后右持鉤左提筐東行畦外內監揚綵旗鳴金鼓歌

採桑辭后東西三採畢歌止相儀跽受筐鈎后御觀桑臺以次妃嬪公主等五採命婦九採訖蠶母北面跪典儀舉筐授之祗受退切之授蠶婦灑於箔后御繭館傳贊引妃嬪等行禮訖還宮蠶事畢蠶母蠶婦擇繭貯筐以獻卜吉行治繭禮后復詣壇臨織室繅三盆手遂布於蠶婦以終事尋侍郎三德疏言親蠶典禮為曠世鉅儀請將壇址宮殿規制興工告成日期宣付史館詔從之九年三月始親蠶如儀尋定后不親莅遣妃代行行禮階下升降自東階不飲福受胙不陪祀十四年禮部請遣妃代祀時皇貴妃未正位中宮帝諭曰妃所代代后也位未正何代為因命內府大臣行禮洎皇后冊立始親饗嗣後或躬親或官攝或妃代並取旨行其行省所祭惟乾隆五十九年定浙江軒轅黃帝廟蠶神暨杭嘉湖屬蠶神祠歲祭列入祀典祭器視先農

地祇順治初定嶽鎮海瀆既配饗方澤復建地祇壇位天壇西兼祀天下名山大川三年定北鎮北海合遣一人東嶽東鎮東海一人西嶽西鎮江瀆一人中嶽淮瀆濟瀆一人北嶽中鎮西海河瀆一人南鎮南海一人南嶽專遣一人將

行先遣官致齋一日二跪六拜行三獻禮八年封興京永陵山曰啟運東京陵山曰積慶福陵山曰天柱昭陵山曰隆業並列祀地壇十六年徙東京陵祔興京罷積慶山祀明年用禮臣言改祀北嶽於渾源康熙二年賜號鳳臺山曰昌瑞並祀之六年遣祭如初制惟南鎮南海各分遣一人十六年詔封長白山神秩祀如五嶽自是歲時望祭無闕二十四年東巡祀泰嶽祝版不書御名先一日致齋太常齎祝版香帛偕有司備祭品牲牢屆日衣龍袞出行宮樂備不作至廟內降輿入中門族幄次出盥畢詣殿中拜位二跪六拜奠獻如常儀不飲福受胙明年復改祀北嶽混同江逾二年始望祭三十五年正月為元元祈福始遣大臣分行祭告凡嶽五曰東嶽泰山南嶽衡山中嶽嵩山西嶽華山北嶽恆山鎮五曰東鎮沂山南鎮會稽山中鎮霍山西鎮吳山北鎮醫巫閭山海四曰東海南海西海北海瀆四曰江瀆淮瀆濟瀆河瀆又兀喇長白山翕河喬嶽自此始明年朔漠平遣祭嶽鎮海瀆如故雍正二年賜號江瀆曰涵和河瀆曰潤毓淮瀆曰通佑濟瀆曰永惠並賜東海為顯仁南為昭明西為正恆北為崇

禮乾隆二年封泰甯山曰永甯附祀地壇如故事越十年以來歲奉太后秩岱宗敕羣臣議禮奏言古者因名山以升中有燔柴禮聖祖因儀文度數書缺有閒議封禪者多不經定以祀五嶽禮致祭允宜遵行明年莅泰安前一日詣嶽廟三上香一跪三拜翼日祭如聖祖祀嶽儀又明年巡省中州祀中嶽如初十六年巡江浙遣祭江淮河神自是南巡凡六皆躬祭十九年巡吉林望祭北鎮長白山亦如之二十六年用禮臣議改嶽鎮海瀆遣官六人長白山北海北鎮一人西嶽西鎮江瀆一人東嶽東鎮東海南鎮一人中南二嶽濟淮二瀆一人北嶽中鎮西海河瀆一人南海一人當是時海神廟饗所在多有惟北海向闕四十三年始建山海關北海神廟凡祈禱地壇行禮位北階下三跪九拜用燔光緒初元加太白山神曰保民聚丞湫山神曰靈應二十七年兩宮幸西安遣官祭所過山川並告祭華嵩二嶽如禮其他山川之祀自聖祖北征朔漠駐蹕噶爾圖命大學士祭山川出卡倫命官祭域外山川自是浙江大沽大通海神皆建廟修祀雍正間建湘江神武昌江神廟並賜號廣西海陽山神曰安流襄

續高宗纘業定星宿海西域山川伊犁阿布拉山諸神祀又以松花江導源長白依望祭北海制行大軍西征祭阿勒台珠爾庫博克達阿拉克四山復賜太白山洞庭山庫倫汗山金山諸神號川陝平建終南山神廟木蘭秋獮議定興安大嶺山祀典常祭用少牢告祭太牢歲仲春望祭行禮如祀五鎭儀帛尊羊豕各一籩豆各二鉶三籩豆各十秋獮王大臣致祭登一鉶二餘同春祭別建廟以祀錫號協義昭靈又封江西廬嶽神曰溥福廣濟自仁宗迄德宗封江南湖北山東臺灣安東江神漢神海神黃陂木蘭山西藏瓦合山四川峩眉山神皆以時舉封或崇祀綜稽一代祀典河神別見河渠篇其餘名山大川錫號尙多不悉舉云

直省神祇順治初令各府州縣建壇歲春秋仲月有司致祭雍正三年定制有司齋二日朝服莅事儀視社稷壇乾隆八年頒各省祀神祇祝文二十二年定各府州縣祭境內山川以春秋仲月戊日其風雷諸神特錫封廟號以祀自世宗至德宗末代有增錫凡列祀典者有司隨時致虔用羊一豬一果五盤帛一

尊一爵三讀祝叩拜如故事

禮志三 吉禮三

歷代帝王廟順治初建都城西阜成門內南嚮正中景德崇聖殿九楹東西二廡各七楹燎一爐一後爲祭器庫前景德門門外神庫神廚宰牲亭井亭鐘樓齋所咸備初明祀歷代帝王元世祖入廟遼金諸帝不與焉至是用禮臣言以遼金分統宋時天下其太祖應廟祀元啓疆宇功始太祖禮合追崇從祀諸臣若遼耶律赫嚕金尼瑪哈斡里雅布元穆呼哩巴延明徐達劉基並入之屆日大臣一人祭正殿殿祀伏羲神農黃帝少昊顓頊帝嚳唐堯虞舜夏禹商湯周

武王漢高祖光武唐太宗宋遼金太祖世宗元太祖世祖明太祖凡廿一帝祀以太牢分獻官四人祭兩廡廡祀風后力牧皋陶夔龍伯益伯夷伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子儀李晟張巡許遠耶律赫嚕曹彬潘美張浚韓世忠岳飛黏沒忽斡里雅布穆呼哩巴延徐達劉基凡功臣四十一祀以少牢十四年聖祖躬祭居時致齋畢祭日昧爽駕出西華門至廟降入幄次盥訖入直殿就位上香三皇位前二跪六拜奠帛爵讀祝俱初獻時行凡三獻分獻官祀兩廡如儀遣官則衣朝服王公承祭入景德左門升左階位階上餘入右門位階下俱三跪九拜不飲酒受胙不陪祀十七年禮臣議言廟祀帝王止及開創應增守成令辟並罷宋臣潘美張浚祀從之於是增祀商中宗高宗周成王康王漢文帝宋仁宗明孝宗而遼金元太祖皆罷祀聖祖諭服以開創功復之六十一年諭帝王崇祀代止一二君或廟饗其臣子而不及其君父是偏也凡爲天下主除亡國暨無道被弑悉當廟祀有明國事壞自萬歷泰昌天啟三朝神宗光

宗憲宗不應崇祀咎不在懲帝也於是廷臣議正殿增祀夏啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皋發商太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙祖庚祖甲廩辛庚丁太丁帝乙周成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷王宣王平王桓王莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王元王貞定王考王威烈王安王烈王顯王愼靚王漢惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝明帝章帝和帝殤帝安帝順帝沖帝桓帝靈帝昭烈帝唐高祖高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗穆宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗遼太宗景宗聖宗興宗道宗宋太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗端宗金太宗章宗宣宗元太宗定宗憲宗成宗武宗仁宗泰定帝文宗寧宗明成祖仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝宗武宗世宗穆宗愍帝凡百四十三位其從祀功臣增黃帝臣倉頡商仲虺周畢公高呂侯仲山甫尹吉甫漢劉章魏相丙吉耿弇馬援趙雲唐狄仁傑宋璟姚崇李泌陸贄裴度宋呂蒙正李沆寇準王曾范仲淹富弼韓琦文

彥博司馬光李綱趙鼎文天祥金呼嚕元博果察托克托明常遇春李文忠楊士奇楊榮于謙劉大夏凡四十人是歲世宗御極依議行增置神主爲文鐫之石乾隆元年謚明建文帝曰恭閔惠皇帝廟祀之位次太祖後定帝王廟鹿脯鹿醢增鹿一兩瘞易醓醢增豕一十四年以唐虞五臣唯契未祀乃建殿成湯廟後有司致祭如孔廟崇聖祠制初帝王廟正殿用青綠琉璃瓦至十八年重修改覆黃瓦四十九年諭廷臣曩時皇祖敕議增祀聖訓至公而陳議者未能曲體乃列遼金二朝而遺東西晉元魏前後五代謂南北朝偏安則遼金亦未奄有中夏即兩晉諸代因篡而斥不知三國正統本在昭烈至司馬氏以還南朝神器數易宋武帝手移晉祚篡弒無所逃罪其他祖宗得國不正子孫但能守成即爲中主且蜀漢至初唐不乏賢君安可闕略洎朱溫以下或起寇竊或爲叛臣五十餘年國統不絕如綫周世宗藉餘業擴疆宇卓然可稱而斥擯弗列此數百年間祀典闕如又豈千秋公論他若元魏雄據河北太武道武胥勤治理並宜表章昔楊維楨著正統辨謂正統在宋不在遼金元其說甚當今通

禮祀遼金黜兩晉諸代使後世疑本朝區南北非禮意也明神憙二宗法紀墮失愍帝嗣統事無可爲雖國覆身殉未可以荒淫例皇祖徹神憙祀愍帝具見大公乃議者因復推祀桓靈亦思漢之所由亡乎其再詳議尋議增祀兩晉元魏前後五代各帝王並以唐憲宗平亂金哀宗殉國亦宜列祀允行同治四年以散宜生配饗位次畢公高高允配饗位次趙雲陵寢之祭太宗征明至燕京即遣貝勒阿巴泰等赴金太祖世宗陵致祭順治建元禮葬明崇禎帝后復詔明十二陵絜禋祀禁樵牧給地畝置司香官及陵戶歲時祭品戶部設之明年定春秋仲日致祭遣官行六年定明陵仍設太監並給房山金陵陵戶八年定帝王陵寢祀典淮甯伏羲滑縣顓頊帝嚳內黃商中宗西華商高宗孟津漢光武鄭州周世宗鞏宋太祖太宗眞宗仁宗趙城女媧榮河商湯曲阜少昊東平唐堯中都軒轅咸陽周文武成康涇陽漢高祖唐宣宗咸甯漢文帝長安宣帝富平後魏孝文帝三原唐高祖醴泉太宗蒲城憲宗酃神農甯遠虞舜會稽夏禹江甯明太祖廣甯遼太祖房山金太祖世宗宛平元太祖世祖昌平明宣宗孝

宗世宗各就地建殿行之或因陵寢築壇惟元陵望祭十六年幸畿輔親酹崇
禎帝陵謚曰莊烈愍皇帝凡巡幸所莅皆祭陵廟有大慶典祭告亦如之康熙
二十年滇亂平遣官致祭頒册文香帛給黃織一御仗龍纛各二凡成武功皆
祭如典二十三年南巡道江甯詣明太祖陵拜奠諭有司巡察守陵人防護越
五年巡會稽祭禹陵祝文書御名行三跪九拜禮蹕江甯祭明太祖陵如祀禹
儀凡時巡祭帝王陵寢儀同祭廟率二跪六拜茲蓋殊典云三十八年復南巡
見明太祖陵圮剝詔依周封杞宋例授明裔一官俾世守弗替四十二年西巡
遣祭女媧氏陵幸陝遣祭所經諸陵惟祀周文武祝文書御名尊聖也六十一
年遣諭言明太祖起布衣統方夏駕軼漢唐宋諸君末葉災荒臣工內訌寇盜
外起以致社稷顚覆考其嗣王未有荒墜顯跡蓋亦曆數使然且其制度規模
我朝多所依據允宜甄訪支派量授爵秩俾奉春秋饗祀世宗纘緒遂授朱之
璉一等侯世襲往江甯昌平致祭自是歲舉以爲常帝堯陵向有二一在平陽
一在濮州濮州東南穀林古雷澤也乾隆元年修葺敕正定穀林爲舊址平陵

時致如故並修神農虞舜陵廟置陵戶典守十一年以陝西古建都地帝王陵
墓多命疆吏考其不載會典者所在令有司防護十三年東巡幸曲阜致少昊
陵嗣是東巡皆躬祭十六年選姒氏子姓一人授世襲八品官奉祀禹陵趙城
女媧陵廟中故有塑像帝斥其黷慢儀之改立神位禁私禱十八年謁泰陵禮
畢詣房山祭金太祖陵賚其裔完顏氏官爵幣帛二十六年定帝王陵寢與嶽
鎭海瀆先師闕里皆遣官行四十一年禮臣言堯陵見正史者兩漢地理志云
濟陰郡成陽有堯冢靈臺劉向傳稱葬濟陰晉地理志成陽舜所漁堯冢在西
宋史禮志在濮州雷澤東穀林山呂氏春秋帝王世紀水經注所引述征記括
地志太平寰宇記路史集古錄諸說皆與正史符後漢元和以來祀典幷於其
地行明洪武雖改祀東平而隸晉境則一乾隆初定穀林爲堯陵稽古正訛萬
世可守嗣後祭告率由舊章其平陽一陵有司祀之如東平例已大理寺卿尹
嘉銓請罷明宣宗世宗二陵祭告廷議以爲宣宗有善政不應以一二事生嘗
議唯世宗戮忠親佞實與史合應停饗祀從之是年南巡至江甯祭明太祖陵

禮臣具儀上三奠酒每奠一拜帝命用祀少昊陵例二跪六拜不必奠酒著爲令五十年幸湯山道昌平親酹明成祖陵繕葺之仍建定陵饗殿并復世宗祀事嘉慶元年罷遣官敕各省副都統總兵官舉行九年謁東陵道盤山閱明陵故事往長陵奠醊遣王大臣致奠餘陵是日仁宗躬詣三奠畢乃三拜望祭元太祖世祖陵向在德勝門外位暢春園圓明園南帝以爲乖制命嗣後行慶典改祀清河以北昌平以南擇地行禮道光十六年定明陵春秋致祭由與侯往行餘以其族官品岐者攝之或遣散秩大臣爲永制光緒七年諭禁開墾明陵旁近地畝

傳心殿順治十四年沿明制舉經筵祭先師孔子弘德殿康熙十年續舉遣官告祭二十四年規建傳心殿位文華殿東正中祀皇師伏羲神農軒轅帝師堯舜王師禹湯文武南嚮東周公西孔子祭器視帝王廟歲御經筵前期遣大學士祇告祭傳心殿自此始明年帝將御經筵詔言先聖先師傳道垂統炳若日星朕遠承心學效法不已漸近自然施之政教庶不與聖賢相悖其躬詣行禮

祀日具香燭鉶一籩豆各二奠帛爵讀祝以祭帝御袞服行二跪六拜禮太子春秋會講亦先祭告焉月朔望遣太常卿供酒果上香雍正四年定本日行祗告禮自是以爲常乾隆六年親祭傳心殿六十年歸政再行之歷仁宗宣宗文宗幷親詣祗告後不復行經筵儀制別詳嘉禮

至聖先師孔子崇德元年建廟盛京遣大學士范文程致祭奉顏子曾子子思孟子配定春秋二仲上丁行釋奠禮世祖定中原以京師國子監爲大學立文廟制方南嚮西持敬門西嚮前大成門內列戟二十四石鼓十東西舍各十一楹北嚮大成殿七楹陛三出兩廡各十九楹東西列舍如門內南嚮啟聖祠正殿五楹兩廡各三楹燎爐瘞坎神庫神廚宰牲亭井亭皆如制順治二年定稱大成至聖文宣先師孔子春秋上丁遣大學士一人行祭翰林官二人分獻祭酒祭啟聖祠以先賢先儒配饗從祀有故改用次丁或下丁月朔祭酒釋菜設酒芹棗栗先師四配三獻十哲兩廡監丞等分獻望日司業上香正中祀先師孔子南嚮四配復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲閔子損冉子

雍端木子賜仲子由卜子商冉子耕宰子予冉子求言子偃顓孫子師俱東西嚮西廡從祀先賢澹臺滅明宓不齊原憲公冶長南宮适公晳哀商瞿高柴漆雕開樊須司馬耕商澤有若梁鱣巫馬施冉孺顏辛伯虔曹卹冉季公孫龍漆雕徒父秦商漆雕哆顏高公西赤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首公肩定后處鄡單奚容蒧罕父黑顏祖榮旂句井疆左人郢秦祖鄭國縣成原亢公祖句茲廉潔燕伋叔仲會樂欬公西輿如狄黑邦巽孔忠陳亢公西蒧琴張顏之僕步叔乘施之常秦非申根顏噲左邱明周敦頤張載程顥程頤邵雍朱熹凡六十九人先儒公羊高穀梁赤伏勝孔安國毛萇后蒼高堂生董仲舒王通杜子春韓愈司馬光歐陽修胡安國楊時呂祖謙羅從彥蔡沈李侗陸九淵張栻許衡眞德秀王守仁陳獻章薛瑄胡居仁凡二十八人啟聖祠啟聖公位正中南嚮配位先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫氏東西嚮兩廡從祀先儒周輔成程珦蔡元定朱松九年世祖視學釋奠先師王公百官齋戒陪祀前期衍聖公率孔顏曾孟仲五氏世襲五經博士孔氏族五人顏曾孟仲族各二人赴都暨五

氏子孫居京秩者咸與祭是歲授孔氏南宗博士一人奉西安祀十四年給事中張文光言追王固誣聖而大成文宣四字亦不足以盡聖宜改題至聖先師從之康熙六年頒太學中和韶樂二十二年御書萬世師表額懸大成殿並頒直省學宮二十六年御製孔子贊序顏曾思孟四贊鑱之石揭其文頒直省五十一年以朱子昌明聖學升躋十哲位次卜子壽命宋儒范仲淹從祀雍正元年詔追封孔子五代王爵於是錫木金父公曰肇聖祈父公曰裕聖防叔公曰詒聖伯夏公曰昌聖叔梁公曰啟聖更啟聖祠曰崇聖肇聖位中裕聖左詒聖右昌聖次左啟聖次右俱南嚮配饗從祀如故二年視學釋奠世宗以祔饗廟庭諸賢有先罷宜復或舊闕宜增與孰應祔祀崇聖祠者命廷臣考議議上帝曰戴聖何休非純儒鄭衆盧植服虔范甯守一家言視鄭康成淳質深通者有間其他諸儒是否允協應再確議復議上於是復祀者六人曰林放蘧瑗秦冉顏何鄭康成范甯增祀者二十人曰孔子弟子縣亶牧皮孟子弟子樂正子公都子萬章公孫丑漢諸葛亮宋尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復元金履

祥許謙陳澔明羅欽順蔡清國朝陸隴其入崇聖祠者一人宋橫渠張子迪尋
命避先師諱加邑爲邱地名讀如期音惟圜丘字不改四年八月仲丁世宗親
詣釋奠初春秋二祀無親祭制至是始定犧牲籩豆視丁祭行禮二跪六拜奠
帛獻爵改立爲跪仍讀祝不飲福受胙尚書分獻四配侍郎分獻十一哲兩廡
明年定八月二十七日先師誕辰官民軍士致齋一日以爲常又明年御書生
民未有額頒懸如故事十一年定親祭儀香案前三上香乾隆二年諭易大成
殿及門黃瓦崇聖祠綠瓦復元儒吳澄祀三年升有子若爲十二哲位次卜子
商移朱子次顓孫子師是歲上丁帝親視學釋奠嚴駕出至廟門外降輿入中
門竢大次出盥訖入大成中門升階三上香行二跪六拜禮有司以次奠獻正
殿分獻官升東西階入左右門詣四配十二哲位前兩廡分獻官分詣先賢先
儒位前上香奠獻畢帝三拜亞獻終獻如初釋奠用三獻始此其祭崇聖祠拜
位在階下承祭官升東階入左門詣肇聖王位前上香畢分獻官升東西階入
左右門分詣配位及兩廡從位前上香三跪九拜奠帛讀祝初獻時行凡三獻

禮畢自是爲恒式十八年改正太學丁祭牲品依闕里例用少牢十二哲東西各一案兩廡各三案崇聖祠四配兩廡東西各一案十二哲位各一帛東西共二篚其分獻正殿東西翰林官各奠三爵西廡國子監四人共奠三爵十二哲兩廡奉爵用肄業諸生定兩廡位序按史傳年代先後之三十三年葺文廟成增大門先師廟額正殿及門曰大成帝親書榜製碑記選內府尊彝中十器凡犧尊雷文壺子爵內言卣康侯爵鼎豐盤雷紋觚召仲簋素洗犧首豋各一頒之成均五十年新建辟雍成親臨講學釋奠如故嘉慶中兩舉臨雍儀道光二年詔劉宗周三年湯斌五年黃道周六年陸贄呂坤八年孫奇逢從祀先儒八年湖北學政王贈芳請祀陳良帝以言行無可考寢其議未幾御史牛鑑以李容請部議謂然帝斥之十六年詔祀孔子不得與佛老同廟是後復以宋臣文天祥宋儒謝良佐侑饗云咸豐初增先賢公明儀宋臣李綱韓琦侑饗三年二月上丁行釋奠禮越六日臨雍講學自聖賢後裔以至太學諸生圜橋而聽者雲集七年增聖兄孟皮從祀崇聖祠先賢公孫僑從祀聖廟宋臣陸秀夫明儒

曹端幷入之十年用禮臣言從祀盛典以關聖學傳道統爲斷餘各祀其所行分入忠義名宦鄉賢至名臣碩輔已配饗帝王廟者毋再滋議同治二年御史劉毓楠以祔祀新章過嚴如宋儒黃震輩均不得預恐釀人心風俗之憂帝責其迂謬是歲魯人毛亨明呂柟方孝孺並侑饗於是更訂增祀位次各按時代爲序乃定公羊高伏勝毛亨孔安國后蒼鄭康成范甯陸贄范仲淹歐陽修司馬光謝良佐羅從彥李綱張栻陸九淵陳淳眞德秀何基文天祥趙復金履祥陳澔方孝孺薛瑄胡居仁羅欽順呂柟劉宗周孫奇逢陸隴其列東廡穀梁赤高堂生董仲舒毛萇杜子春諸葛亮王通韓愈胡瑗韓琦楊時尹焞胡安國李侗呂祖謙黃幹蔡沈魏了翁王柏陸秀夫許衡吳澄許謙曹端陳獻章蔡淸王守仁呂坤黃道周湯斌列西廡幷繪圖頒各省七年以宋臣袁燮先儒張履祥從祀光緒初元增入先儒陸世儀自是漢儒許愼河間獻王劉德先儒張伯行宋儒輔廣游酢呂大臨幷祀焉二十年仲秋上丁親詣釋奠仍用飲福受胙儀三十二年冬十二月升爲大祀先師祀典自明成化弘治間已定八佾十二籩

豆嘉靖九年用張璁議始釐爲中祀康熙時祭酒王士禎嘗請酌宋成弘制議久未行至是命禮臣具儀上奏言孔子德參兩大道冠百王自漢至明典多缺略我聖祖釋奠闕里三跪九拜曲柄黃蓋留供廟廷世宗臨雍止稱詣學案前上香奠帛獻爵跪而不立黃瓦飾廟五代封王聖誕致齋聖諱敬避高宗釋奠均法聖祖躬行三獻垂爲常儀崇德報功遠軼前代已隱寓升大祀至意世宗諭言堯舜禹湯文武之道賴孔子以不墜爲論一書尤切日用能使萬世倫紀明名分辨人心正風俗端此所以爲生民未有也聖訓煌煌後先一揆近雖學派紛歧而顯示欽崇自足收經正民興巨效疏上於是文廟改覆黃瓦樂用八佾增武舞釋奠躬詣有事遣親王代分獻四配用大學士十二哲兩廡用尚書祀日入大成左門升階入殿左門行三跪九拜禮上香奠帛爵俱跪三獻俱親行出亦如之遣代則四配用尚書餘用侍郎出入自右門不飲福受胙崇聖祠本改親王承祭若代釋奠則以大學士爲之分獻配位用侍郎西廡用內閣學士餘如故三十四年定文廟九楹三階五陛制御史趙啟霖請以王夫之黃宗

羲顧炎武從祀下部議先是署禮部侍郎郭嵩燾湖北學政孔祥霖請夫之從祀江西學政陳寶琛請宗羲炎武從祀並被駁至是部議謂三人生當明季毅然以窮經爲天下倡德性問學尊道幷行第夫之黃書原極諸篇託旨春秋宗羲明夷待訪錄原君原臣諸篇取義孟子似近偏激惟炎武醇乎其醇應允炎武從祀夫之宗羲俟裁定帝命幷祀之闕里文廟有事祭告具前祭告篇春秋致祭同太學康熙中聖祖東巡親祭禮部具儀駐蹕次日帝服龍袞行在儀仗具陳行禮二跪六拜配位十哲兩廡啟聖祠皆遣官分獻扈從諸臣文官知府武官副將以上衍聖公暨各氏子孫在職者咸陪祀聖心猶未安命更議尋定迎神送神俱三跪九拜惟樂章與國學小異可令太常司樂及樂舞生先往肄習帝親製祝文祀日詣廟至奎文閣前降輦如齋所小憩自大次出入大成門登殿釋奠畢御詩禮堂講書禮成周視廟庭車服禮器更常服駕如孔林跪奠酒三爵三拜賜衍聖公以下銀幣有差留曲柄黃蓋陳廟庭擴孔林地畝蠲其稅建廟碑御書文鐫石又建子思子廟倣顏曾孟三廟制三十二年修文廟成

皇子往祭行禮杏壇雍正二年曲阜廟災遣官詣闕里祭慰敕大臣重建并令闕里司樂遣人赴太常習樂舞冠服悉準太學式爲之八年廟成黃瓦畫棟悉仿宮殿制凡登簠簋鉶籩豆尊爵頒自上方勒碑如故事特詔皇五子往祭乾隆八年定闕里聖廟樂章二十三年東巡視祭如往制遣大臣祭顏曾思孟專廟勒御製四賢贊於石其盛京學宮所需樂器乾隆中始敕府尹遵皇朝禮器圖造作鎛鐘特磬製出內廷特頒太學暨各省學宮並令府丞選佾生精音律者送太常習舞厥後以熱河爲時巡所黌序聿興定大成殿龕案如太學式祭器樂器亦如之至各省府州縣釋奠以所在印官承祭禮如太學順治初行之雍正五年定制各省督撫學政上丁率屬致祭學政按試時先至文廟行禮府州縣官率屬於治所文廟行乾隆六年敕直省學宮設先賢先儒神位同治初頒從祀先儒位次圖光緒末升大祀各省文廟規制禮器樂舞暨崇聖祠祭品並視太學禮節悉從舊

元聖周公順治十七年給事中黏本盛奏請文廟後別立傳聖祠下部議禮臣

言祭祀周公向在太學至唐顯慶間以公制禮作樂功作帝王就饗儒宮欲尊反貶始定配饗帝王廟既不與孔子並祭太學乃反立傳聖祠於其後殊失尊崇本意也事遂寢康熙二十三年聖祖祀闕里詔言周公古大聖人制禮作樂垂法萬世廟在曲阜應行致祭乃遣親王及禮部尚書往焉親製祝文祭禮三獻祭品羊一豕一果五盤尊一爵三敕有司治辦明年授東野氏一人博士奉祀祠廟二十六年御書周公廟碑文依文廟式勒之貞珉乾隆十二年東巡增登一鉶二簠簋各二籩豆各八遣親王一人行禮其祀配饗魯公遣禮部尚書行明年幸曲阜親詣上香一跪三拜自是東巡親詣以爲常四十三年依孔氏南宗例置當陽博士奉祀陵墓

關聖帝君清初都盛京建廟地載門外賜額義高千古世祖入關復建廟地安門外歲以五月十三日致祭順治九年敕封忠義神武關聖大帝雍正三年追封三代公爵曾祖曰光昭祖曰裕昌父曰成忠供後殿增春秋二祭洛陽解州後裔並授五經博士世襲承祀尋定春秋祀儀前殿大臣承祭後殿以太常長

官屬日質明大臣朝服入廟左門升階就拜位上香行三跪九拜禮三獻不飲
福受胙祭後殿二跪六拜十一年增當陽博士一人奉冢祀乾隆三十三年以
壯繆原謚未孚定論更命神勇加號靈佑殿及大門易綠瓦爲黃四十一年詔
言關帝力扶炎漢志節懍然陳壽撰志多存私見正史存謚猶寓譏評曷由傳
信今方錄四庫書改曰忠義武英殿可刊此旨傳末用彰大公嘉慶十八年以
林清擾禁城靈顯翊衛命皇子報祀如儀加封仁勇道光中加威顯咸豐二年
加護國明年加保民於是躋列中祀行禮三跪九叩樂六奏舞八佾如帝王廟
儀五月告祭承祭官前一日齋不作樂不徹饌供鹿兎果酒旋追封三代王爵
祭品視崇聖祠加精誠綏靖封號御書萬世人極額摹勒頒行同治九年加號
翊贊光緒五年加號宣德直省關帝廟亦一歲三祭用太牢先期承祭官致齋
不理刑名前殿印官後殿丞史陳設禮儀略如京師
文昌帝君明成化間因元祠重建在京師地安門外久圮嘉慶五年潼江寇平
初寇關梓潼望見祠山旗幟卻退至是御書化成耆定額用彰異績發中帑重

新祠宇明年夏告成仁宗躬詣九拜詔稱帝君主持文運崇聖闢邪海內尊奉與關聖同允宜列入祀典於是大學士朱珪撰碑記略言文昌星載天官書所謂斗魁六星戴匡曰文昌宮是也尙書禋六宗孔疏引鄭玄云皆天神司中司命文昌第五第四星也周禮大宗伯以槱燎祀司中司命鄭注謂文昌星然則文昌之祀始有虞著周禮漢晉且配郊祀元命苞云上將建威武次將正左右貴相理文緒司祿賞功進士是爵祿科舉職司久矣又言帝君周初爲張仲孝友顯化隋唐爲王通徵李商隱張亞子廟詩讀孫樵祭梓潼神君文化書唐開元命爲左丞通考僖宗封爲濟順王宋眞宗改號英顯哲宗加封輔元開化文昌司祿帝君元加號宏仁蓋可考見云禮官遂定議歲春祭以二月初三誕日秋祭仲秋諏吉將事遣大臣往前殿供正神後殿則祀其先世祀典如關帝咸豐六年躋中祀禮臣請崇殿階拓規制遣王承祭後殿以太常長官親詣二跪六拜樂六奏文舞八佾允行直省文昌廟有司以時饗祀無祠廟者設位公所祭之畢徹位隨祝帛送燎

旗纛之祭天命十年定濟陽還軍渥渾河封牛祭纛天聰元年征朝鮮明年凱旋幷立纛拜天自是出征班師祭纛以爲常時旗纛廟附祀關帝廟也世祖入關後始行望祭凡親征諏吉啟行先於堂子內門外建御營黃龍大纛按翼分設八旗大纛火器營大纛各八列其後並北嚮帝御戎服佩刀出宮乘騎入堂子街門降闕殿禮畢出內門致禮纛神率從征將士三跪九拜不贊禮成樂作鑾駕啟行領侍衞內大臣司纛侍衞率親軍舉纛從凱旋致祭屆日陳法駕鹵簿自郊外五里訖堂子門外駕至郊降輿拜纛如儀命將出師亦如之聖祖征噶爾丹凱旋翼日爲壇安定門外致祭隨營旗纛用太牢始遣大臣行禮雍正初定三年一祭凡旗纛皆庋內府祭則設之各省祭旗纛則遣武官戎服行禮焉礮位之祭天聰五年造紅衣礮鐫曰天佑助威將軍遂攜以攻子章臺克大凌河行軍攜紅衣礮始此厥後救漢軍齎礮進關世祖奠鼎燕京定制以歲季秋朔陳礮位蘆溝橋沙鍋村席地爲壇西嚮以八旗漢軍都統將事分旗翼列用果品少牢屆時先鑲黃旗礮位都統御補服上香三跪九拜三獻讀祝餘七

纛位亦如之副都統以次陪祀聖祖凱旋設壇德勝門外祭品如祭纛世宗亦定三年一祭乾隆十四年滿洲火器營始祭八旗子母纛神總統承祭如漢軍祀纛儀其後定滿洲祀纛依漢軍例季秋赴蘆溝橋演礮即以其日祭焉三十年祀纛始用祝版並專設祭器

羣祀先醫初沿明舊致祭太醫院景惠殿歲仲春上甲遣官行禮祀三皇中伏羲左神農右黃帝四配句芒風后祝融力牧東廡僦貸季岐伯伯高少師雷公伊尹淳于意華陀皇甫謐巢元方韋慈藏錢乙劉完素李杲十四人西則鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇扁鵲張機王叔和葛洪孫思邈王冰朱肱張元素朱彥修十四人禮部尚書承祭兩廡分獻以太醫院官禮用三跪九拜三獻雍正中命太醫院官咸致齋陪祀都城隍廟有二舊瀋陽城隍廟自元訖明祀典勿替滿初建都後陞爲都城隍廟有司以時致祭其在燕京者建廟宣武門內順治八年仲秋遣太常卿致祭歲以爲常用太牢禮獻如祀先醫萬壽遣祭加果品雍正中改遣大臣嗣復命親王行禮禁城城隍廟建城西北隅皇城城隍廟

建西安門內曰永佑宮萬壽節或季秋遣內府大臣承祭用少牢北極佑聖眞君廟建地安門外日中坊橋東曰靈明顯佑宮順治中定制萬壽節遣官祭後改遣大臣設果盤五餅餌盤十五茶琖三行禮三跪九拜火神廟建日中坊橋西康熙初定歲六月二十三日遣太常卿祭後改遣大臣用少牢雍正中改太牢品物用白乾隆中改用赤餘如祀北極儀東嶽廟在朝陽門外歲祭以萬壽節龍神之祭黑龍潭廟建西北金山顯聖祖世宗親製碑記乾隆五年錫號昭靈沛澤玉泉山廟九年錫號惠濟慈佑昆明湖祠舊曰廣潤靈雨祠錫號安佑普濟嘉慶中加沛澤廣生京畿旱帝親禱白龍潭廟乾隆四十六年錫號昭靈廣濟嘉慶間始列祀典遣散秩大臣往祭惠濟祠河神廟建綺春園內祀天后龍神河神並春秋致祭遣圓明園大臣將事儀品俱視都城隍廟其祀之無定時定所及有司以時專祭者后土司工之神順治初制凡大興作因其方築左右壇建綵棚遣官往祭用少牢餅果若大工迎吻祭琉璃窰神暨各門神如祭司工禮咸豐間錫號圓明園春雨軒司工神曰昭休數禧眞君土母曰夫人命

內府大臣春秋奉祀司機神順治季年設織造局始行祭告禮部長官主之司倉神通州三倉舊惟西倉有祠京內七倉惟右翼興平倉有祠雍正間重葺繼是左翼置廟海運倉京外五倉置廟儲濟倉並立神位倉場侍郎承祭用少牢果品倉監督陪祀二跪六拜諸祭將事以黎明與祭者咸朝服此其大凡也至特旨建祠京師者具見後簡若夫直省禦災捍患有功德於民者則錫封號建專祠所在有司秩祀如典世祖朝宿遷祀河神宋謝緒聖祖朝成都祀諸葛亮福建暨各省祀天后宋林氏女世宗朝各省祀猛將軍元劉承忠先是直隸總督李維鈞奏蝗災士人禱猛將軍廟患輒除於是下各省立廟祀已兩江總督查弼納亦言猛將軍廟祀所在無蝗害無廟處皆爲災被訶責詔言水旱蝗災疆吏當修省勿專事祈禱錢塘祀伍員封英衛公臨安祀錢鏐封誠應王蕭山祀宋張夏封靜安公紹興祀明知府湯紹恩封寧江伯後司事莫龍附焉汶上祀明尚書宋禮封寧漕公老人白英封永濟神附焉灌縣祀秦蜀守李冰封敷澤興濟通祐王子二郎爲承績廣惠英顯王德清祀元戴縱元封保濟顯佑侯

徐聞祀故水師副將江啓龍封英佑驍騎將軍後附祀張瑜錫號襄靖普佑江南山陽祀唐許遠封威靈顯佑王浮梁祀張巡錫號顯佑安瀾高宗朝陳留祀河神守才後建廟江南曰靈佑觀清河祀明張襄封彰靈衛漕將軍廣西祀猶將武當封顯佑英濟廣福王濱河各縣祀故河督朱之錫封助順永甯侯仁宗朝追封天后父積慶公母曰夫人永綏鎮筸祀宋楊顯封宣威助順靖遠侯燕湖祀蜀漢孫夫人曹縣祀張桓侯飛趙將軍雲江南山陽祀湖神譚氏封昭靈顯佑水府都君南昌祀旌陽令許遜封靈感普濟神直省祀純陽演正警化孚佑帝君唐呂岩仁和祀孚順侯宋將崇仁弟孚惠侯崇義孚佑侯崇信會稽祀漢曹娥封福應夫人慈谿祀天井潭神宋劉揚祖義烏祀明漕運總管陳道興都昌左蠡鎮祀元將軍長興湖州蘇州祀太湖神明王天英高郵祀露筋祠神淮揚運河廳祀康澤靈應侯宋耿裕德漢城祀資孝婦錢塘祀金華將軍五代曹杲宣宗朝翁源祀元詹姓三神並封侯建德祀故知府王光岦浙江新城祀宣靈王周雄黔陽祀殉難知縣周文煜鄞縣祀濱江靈廟神宋晁說之封孚惠

侯白鶴山廟神唐任侗茅山廟神張仁皓長沙祀元李宜萬封廣濟李眞人莆田祀宋長樂錢氏室女蕭山祀江塘神元楊伯遠妻王氏又祀唐董戈管張實張耀張聖宋盧尚故知縣賈國楨姚文熊浙江祀太湖神晉張貴郯溪廟神宋裴肅仁和祀宋施全興福廟神奉化祀元馬稱德爲進林廟神滕縣祀明馮克利爲三界廟神慈谿祀漢張竟暨子齊芳杭州祀靈感廣大觀音大士加封慈濟郫縣祀古蜀王杜宇開明綿州祀漢將琬新寧祀宋陳仲眞欽州祀故副將景懋永定河張秋鎭竝祀九龍陳將軍福建歸化祀福順夫人莘氏文宗朝臨清東昌河南正陽關竝祀金龍四大王靖遠鎭遠綏遠三侯俱晉王爵永城祀觀音大士孚佑帝君潮陽及江南高堰祀顯佑安南神潮陽祀威顯靈佑王廣東祀明石康令羅神長沙祀晉陶淡暨姪烜竝號陶眞人桂平祀孚應惠濟王宋甘佃連江祀宗福昭惠慈濟夫人唐陳昌女孚濟將軍黃助暨弟昭遠將軍會稽祀回向廟神漢陳德道杭州嘉興湯陰武昌竝祀宋岳飛三水祀玄壇正一眞神靈山祀明朱將軍統鑒潮州祀安濟王漢王伉奉化祀漢陳鴻歸善祀

明王守仁後唐何澤元譚道歙縣祀唐汪華陳程靈洗暨子文季嚴州祀孚惠
王唐邵仁祥鎭洋祀元忠正王李祿宋忠惠侯楊滋壽寧祀懿政天仙馬氏女
全州祀無量壽佛唐周金眞威信侯柴崇越攸縣祀唐杉仙眞人陳皎淳安祀
吳山陰侯賀齊宜章祀唐武陵侯黃師浩四會祀宋阮大師子郁梁化師慈能
南雄祀聖化夫人綝氏淮安祀周王子晉封普惠祖師穆宗朝加金龍四大王
封號至四十字廟祀封邱臨淸張秋鎭六塘河封故河督栗毓美誠孚栗大王
附祀鄆城神廟廣東祀大鑑禪師盧惠能靈通侍者陳道明寶山祀故知縣胡
仁濟廣州祀唐陳四公五公廣豐祀明太保胡德濟瀏陽祀宋指揮溫康孟襄
垣祀昭澤王唐焦姓神山陰祀元楊興嗣福建永安祀唐田王李肅廣東祀石
龍太夫人馮洗氏錫號慈佑夫人上饒祀應武將軍唐李德勝普化祀朗公普
濟眞君唐邱姓神明李眞人潤濟羅定祀殉難州同金芳封護國神貴州祀唐
南霽雲會昌祀晉賴公神新會祀宋戴存仁上虞祀顯應侯宋陳賢封護國潮
神張秋鎭祀明楊四將軍故河督黎世序封孚惠河神長沙祀周眞人福壽崔

眞人餐岑溫州祀唐楊精義陽曲祀晉大夫竇犨孟縣祀晉趙武上虞祀唐桑懋保封桑王神滑河祀故祥河同知王仁福封將軍南安祀宋廣澤尊王郭忠樓復祀元邱眞人處機麻城祀五腦山土主神張瑞高要祀太保神宋盧僧邵陽祀唐鄭洞天黔陽祀唐孝子劉三將軍江都祀漢杜女仙賢庶女仙紫霞平江祀唐楊孝仙耀庭德宗朝甌寧祀三聖夫人福建祀白玉蟾眞人葛長庚增城祀竇公佛上杭祀黃仙師倖仙師介休祀空王古佛田志超雙流祀僧大朗廣德祀漢張渤項城傅宗龍寧武祀明周遇吉封邱祀漢百里嵩長樂祀唐郭子儀長沙祀雷萬春交城祀晉大夫狐突潞城祀唐李靖臨海祀唐林洪雲陽祀張飛廣西祀漢馬援明王守仁光緒二十七年兩宮西狩回鑾御舟濟河波濤不驚特加大王將軍諸封號凡予祀皆有封號不悉紀其著者或前朝已封今復加號或當代始封後屢加號則悉略之定例封號至四十字不復加間有之非常制止金龍四大王四十字外加號錫祜天后加至六十字後錫以嘉佑云五祀初循舊制每歲孟合祭太廟西廡下順治八年定制歲孟春宮門外

祭司戶神孟夏大庖前祭司竈神季夏太和殿階祭中霤神孟秋午門西祭司門神孟冬大庖井前祭司井神中霤門午門二祀太常寺掌之戶竈井三祀內務府掌之於是始分祭旋復故逮聖祖釐祀典再罷之幷停專祀惟十二月二十三日宮中祀竈以爲常八蜡之祭淸初關外舉行廟建南門內春秋設壇望祭世祖入關猶踵行之乾隆十年詔罷蜡祭時廷臣猶力請行古蜡祭高宗諭曰大蜡之禮昉自伊耆三代因之古制寖遠傳注參錯八蜡配以昆蟲後儒謂害稼不當祭月令祈年於天宗蜡祭也注云日月星辰則所主又非八神至謂合聚萬物而索饗之神多位益難定蜡與臘冠服各殊或謂臘卽蜡或謂蜡而後臘自漢臘而不蜡魏晉以降廢置無恆或溺五行家言甚至天帝人帝及龍麟朱鳥爲座百九十二議者謂失禮蘇軾曰迎貓則爲貓尸迎虎則爲虎尸近俳優所爲是其跡久類於戲也是以元明廢止不行況蜡祭諸神如先嗇司嗇日月星辰山林川澤祀之各壇廟民間報賽亦借蜡祭聯歡井閭但各隨其風尚初不責以儀文其悉罷之自是無復蜡祭矣

祭厲明制自京師訖郡縣皆祭厲壇清初建都盛京厲壇建地載門外自世祖
入關後京師祭厲無聞焉唯直省城隍合祀神祇壇月朔望有司詣廟上香二
跪六拜賜兩愆期則禱復以城隍主厲壇祀順治初直省府州縣設壇城北郊
歲以清明日七月十五日十月朔日用羊三豕三米飯三石香燭酒醴楮帛祭
本境無祀鬼神府曰郡厲縣曰邑厲先期備祭物有司詣城隍廟以祭厲告屆
日設燎爐壇南奉城隍神位安壇正中詣神位前跪三上香行禮用三拜送燎
與三獻退神位復初

禮志四 吉禮四

堂子祭天清初起自遼瀋有設杆祭天禮又於靜室總祀社稷諸神祇名曰堂子建築城東內治門外即古明堂會祀羣神之義世祖既定鼎燕京沿國俗度地長安左門外仍建堂子正中爲饗殿五楹南嚮彙祀羣神上覆黃琉璃前爲拜天圜殿北嚮中設神杆石座稍後兩翼分設各六行行各六重皇子列第一重次親王郡王貝勒貝子公各按行序均北嚮東南爲上神殿三楹南嚮祭禮不一而以元旦拜天出征凱旋爲重皆帝所躬祭其餘月祭杆祭浴佛祭馬祭則率遣所司崇德建元定制歲元旦帝率親王藩王迄副都統行禮尋限貝勒

止巳復限郡王止並遣護衛往挂紙帛凡親祭前期十二月二十六日內府官赴坤甯宮請朝祭夕祭神位安奉神輿內監舁行前引御仗八鐙四司俎官六人掌儀司一人侍衛十人導至饗殿供奉朝夕獻香如儀故事神位所懸紙帛月終積貯盛以囊除夕送堂子與淨紙神杆等同焚時內府大臣率長史護衛挂新紙帛各二十有七昧爽帝乘輿出宮陪祀王公等隨行至堂子內門降入中門詣圜殿就拜位南嚮率羣臣行三跪九叩禮畢回鑾翼日奉神位還宮康熙十一年詔元旦拜堂子禮宜明備用鳴贊官明年罷漢官與祭二十九年諭令皇子隨行禮內府大臣圜殿進楮帛畢次進皇太子楮帛月祭歲正月初旬諏吉餘月朔日司俎二人就杉柱上挂紙帛數等元旦案陳時食盤一醴酒琖一司香上香內監執三絃琵琶坐甬道西守堂子人持拍板坐其東司祝進跪司香授琖司祝受之獻酒奏神絃鳴拍板拊掌應節凡六獻皆贊歌鄂囉羅守堂子人亦歌獻畢一叩興合掌致敬絃板止司祝執神刀進奏絃拍板如初司祝一叩興司俎贊歌鄂囉羅衆和歌司祝舉神刀誦神歌曰上天之子紐歡台

吉武篤本貝子某年生小子某年生小子今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘏祥兮齒其兒而髮其黃兮偕老而成雙兮年其增而歲其長兮根其固而神其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮凡三禱如前儀誦贊者九司祝跪一叩興誦贊三鼓板止復跪一叩興合掌退立杆大祭歲春秋二季月朔或二四八十月上旬諏吉行杆木以松長三丈圍徑五寸先一月所司往延慶州屬採斵樹梢留枝葉九層架爲杆齎至堂子前期一日樹之石座崇德初定親王郡王貝勒祭三杆貝子鎭國輔國公二鎭國輔國將軍一月朔大內致祭初二日後依次祭凡祭三杆者定期內祭其一過旬祭其二祀日有數家同者仍按位爲等差違例多祭與爭先越祭並處罰後改定大內至入八分公俱祭一杆將軍不祭屆日司香豫懸神幔炕上置漆案陳碟三前盌相案黃磁盌二園殿盌二相案高者陳爐卑者陳盌前設絲罷司俎二人赴坤甯宮請佛亭及菩薩關帝像舁至堂子安佛亭於座像懸幔以三繩繫兩殿神杆間懸黃旛挂紙帛園殿挂帛亦如之饗殿北炕案上陳打糕搓條餑餑盤九酒

琖三圓殿高案則盤三琖一每獻司祝挹盞酒注琖兩殿祭獻歌禱如前儀祝辭曰上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈餘辭同月祭卒事司香捲幔徹像奉入宮若帝親祭殿內敷綵席覆紅氈甬道布棧薦屆時乘輿出宮滿大臣隨扈至堂子街王公跽竢輿從之帝降輿入中門詣饗殿前東嚮坐司祝獻酒舉神刀禱祝奏絃拍板拊掌歌鄂囉羅帝入一跪三叩圓殿同畢陞座賜王公等炕前坐尚膳正司俎官進胙糕尚茶正獻福酒帝受胙分賜各王公禮成還宮遇壇廟齋期或清明節再涓吉以祀月朔祀東南隅尚錫神亭即堂子上神殿也神曰田苗神案上盤一琖一分陳時食醴酒司香上香司俎挂淨紙杉杆上諸王護衛依次挂之內管領一人入除冠服解帶跪叩祝辭曰上天之子尚錫之神月已更矣建始維新某年生小子敬備粢盛兮潔楮並陳惠我某年生小子貺以嘉祥兮畀以康甯畢退或謂祀明副總兵鄧子龍也以與太祖有舊誼故附祀之四月八日佛誕祭祀

前期饗殿懸神幔選覺羅妻正副贊祀二人爲司祝祭日不祈報不宰牲不理刑名屆時赴坤甯宮請佛亭及菩薩關聖像司俎內監置椴葉餑餑醴酒紅蜜於盒以從至則陳香鐙獻糕酒取紅蜜置諸王供蜜各少許注黃磁浴池司祝請佛浴畢以新棉承座還奉佛亭陳椴葉餑餑九盤酒琖香碟各三並諸王所供餑餑酒圜殿亦如之司香上香司祝獻酒九巡餘略如月祭杆祭崇德元年定八旗王貝勒各一人依次供獻厥後唯親王郡王行之馬祭歲春秋季月爲所乘馬祀圜殿正日司俎挂紙帛如常數陳打糕一盤醴酒一琖綹馬鬣尾綠紬二十對司香上香牧長牽十馬色皆白立甬道下司祝六獻酒奏樂如儀所禱之神同月祭唯祝辭則易爲所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以狘兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗踰兮盜賊其無擾兮神其貺我神其佑我禱訖取紬條就香爐薰禱司俎以授牧長繫之馬尾是日馬神室並奉朝祭夕祭神位還內府大臣行禮朝祭豫懸幔昇供佛小亭奉炕上案陳香酒食品司俎進二豕熟而薦之司香上香舉琖授司祝司祝進跪三

獻歌奏如前訖授箋司香一叩興合掌致敬復跪祝一叩興取䌫馬鬉尾紅紬條七十對就香碟薰禱授司俎官轉授上駟院侍衛分給各廄院卿侍衛廄長入隨食肉其夕祭儀略如朝祭俟肉熟分陳案上進跪叩祝同司祝坐杌置夕祭定處設小案小腰鈴別置神鈴案束展背鐙布幕振鈴杆搖腰鈴誦神歌前後所禱所祝之神詳下背鐙祭其禱辭同朝祭祈請者四禱後跪祝辭供肉祝辭亦如之乃取䌫馬鬉尾青紬條三十對仍就香碟薰禱授如初翼日為牧羣滋息復行朝夕祭如初禮唯祝辭易今為牧羣繁息六字溝穴二句易為如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮餘辭並同又司香取䌫馬鬉尾紬條二百八十對皆青色崇德初制為馬羣致祭唯親王至輔國公得行乾隆三十六年定春秋驅馬致祭薩滿叩頭薩滿者贊祀也訖取所送青色十馬繫綵紬條如數又定朝祭御馬拴紅紬條大淩河驛馬拴青紬條為恒制凡出師凱旋皆有事堂子崇德元年太宗征明及朝鮮明年班師並告祭世祖定中原建堂子嗣是聖祖平吳三桂察哈爾迄歷朝靖亂皆以禮祇告凡親征告祭命下涓吉屆期兵

部建大纛具祀纛篇帝御戎服出宮乘騎前後翊衛午門鳴鐘鼓法駕鹵簿爲導鐃歌大樂備而不作至玉河橋軍士鳴角螺帝入堂子街門降騎角螺止入中門詣圜殿就拜位南嚮立率羣臣行三跪九叩禮角螺齊鳴出內門致禮纛神禮成樂作車駕啓行凱旋日率大將軍及從征將士詣堂子告成若命重臣經略軍務以討不庭禮亦如之乾隆十四年詔言堂子致祭所祭即天神也列祖御宇稽古郊禋燔柴鉅典畢必以時堂子則舊俗相承凡遇大事及春秋季月上旬必祭天祈報歲首尤先展禮定鼎以來恪遵舊制考經訓祭天有郊有類有祈穀祈年禮本不一兵戎國之大事命將先禮堂子正類祭遺意禮纛即禡也或在行營別有征討不及祭告堂子則行望祭其誠敬如此夫出師告遣凱旋即當告至乃天地宗社皆已祝册致虔且受成太學而堂子則弗及禮官疏略如神貺何其詳議以聞尋奏凱旋告祭之禮報可

坤甯宮祀神昉自盛京既建堂子祀天復設神位清甯宮正寢世祖定燕京率循舊制定坤甯宮祀神禮宮廣九楹東暖閣懸高宗御製銘略言首在盛京清

帝正寢建極熙鴻貞符義審思媚嗣徽松茂竹苞神罔時恫執豕酌匏其脊脊
祀神如此宮西供朝祭神位北夕祭神位廷樹杆以祀天朝祭神爲佛爲關聖
夕祭神爲穆哩罕諸神祝辭所稱納丹岱琿爲七星之祀喀屯諾延爲蒙古神
並以先世有功而祀者餘如年錫安春阿雅喇諸號納爾琿安哲鄂囉羅諸字
雖訓義未詳而流傳有自綜其所祀曰元旦行禮曰日祭曰月祭及翌日祭曰
報祭曰大祭曰背鐙祭及翌日祭曰四季獻神其儀節大率類堂子玆略舉其
小異者元旦子刻司香上香帝后行禮日祭順治初定大內日祭朝以丑寅夕
以未申朝祭司香豫懸黃幔奉菩薩關帝像東楹左右炕上置低桌二陳鑪琖
各三時果九糕十炕前置獻案黃磁盌二虛其一以一實酒案下列樽酒前設
采氈咊爽司俎等進二豕司香獻香執絃板內監暨司俎官師屬進奏神絃拍
板拊掌應節司祝跪六獻酒灌虛盌中一叩興合掌致敬餘如堂子朝祭儀司
祝復跪一叩興又誦贊三絃板止侍側帝親詣入門立神位前司祝先跪帝跪
司祝致辭帝行禮興司祝叩興合掌致敬后隨行禮將事者俱退留司俎司祝

司香婦人侍行禮時帝南后北帝不與祭司祝叩興後徹残奉神像納黃箱位西楹大亭中徙幔稍南安關帝像正中執絃板者進跪坐司香斂氈三折之奏絃拍板如初司祝跽氈上致辭獻香酒司祝酌酒執豕耳灌之一叩絃板止司祝舉豕於俎復奏拍灌如初一叩興退司俎如法刲牲熟而薦之司香獻香司俎進跪凡三獻俱奏絃拍板拊掌畢徹饌列胙長案上或帝率后受胙或率王公等食肉否則大臣侍衛進食之夕祭司香豫懸青幔西樹杆懸大小神鈴七幔內奉穆哩罕神畫像神蒙古神南嚮前低桌二陳鑪残各五別懸菩薩像西楹大亭鋪油紙設案如朝祭既上香司祝繫裙束腰鈴擊手鼓坐杌上誦神歌祈請曰自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫唯靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子今爲所乘馬敬祝者云云辭同馬祭擊鼓拍板和之初禱曰納丹岱琿納爾琿軒初二禱曰恩都哩僧固三禱曰拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延三禱並爲馬祝云云皆擊鼓爲節內監亦擊

拍板以和止退釋手鼓腰鈴司香設采氈帝親行禮如朝祭儀后隨行則帝東后西封牲薦俎皆叩跪致辭如初畢遇齋期國忌不宰牲並十二月二十六日請神送堂子後宮內均停祭乾隆十二年制定坤甯宮祭神背鐙供獻其儀夕祭薦肉後司香斂氈展青綢幕掩鐙火衆出闔戶留司祝及執板鼓內監侍司祝坐杌上振杆鈴初向神鈴致所請辭曰哲伊𡏖呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑篚以迓神兮納爾琿來將迎兮侑坐以俟納爾琿秘以俟兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鐘依惠然臨兮納爾琿感於神靈兮來格莅於神鈴兮來歆納爾琿二次搖神鈴致禱辭曰納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鐘依珠嚕珠克特亨某年生小子今為所乘馬祝者云云餘辭同馬祭三次向腰鈴致祈請辭曰哲伊𡏖呼哲古伊雙寬列几筵以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬來將迎兮虔敬古伊雙寬秘以俟兮申虔古雙寬乘羽葆兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬四次搖腰鈴復致禱辭曰額者唯神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰仍為所乘馬敬祝者云

云每次並擊鼓拍板以和畢啟扉明鐙司俎徹俎司香捲幔奉神像納朱匣月祭略同日祭唯食品因月而殊灌豕耳以酒不以水如爲皇子祭祀則司祝禱祝皇子叩拜翌日祭天安佛菩薩像西楹大亭神杆東北置案一西嚮奉杆倚柱座前杆首嚮東仰案陳銀盤三一實米居中西北置幔架覆紅罽東北置牲案昧爽司俎進一豕司香設采氈閾內帝行禮嚮神杆南面跪司俎進銀盤中米灑之祝禱畢與不親祭則司祝奉御衣叩拜后隨行帝居中后傍西刲牲熟薦陳頸膽左右銀盤綴肉爲腩列盌二佐以筯炊稗爲飯列盌二佐以匙相間以獻帝復行禮灑米如初禮成司俎奉頸骨杆端膽腩及米置杆盌杆遂立以所獻肉飯進帝后受胙退如爲皇子祭天則皇子叩拜不親祭則司祝奉皇子衣服叩拜報祭歲春秋二季立杆大祭前期四旬釀酒西炕上祭前一日濾之司香染布爲神冠製楮帛大祭日司俎婦人打糕作穆丹條子餘如前儀其翌日祭天與月祭翌日同四孟月大祭亦曰四季獻神懸朝祭夕祭神幔並同日祭儀涓吉具馬二牛一金銀錠各二蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞十毛青

布十置案掌儀官等前引內府大臣上駟院卿同行自乾清右門昇入逕交泰殿至坤甯宮門外陳馬於西列牛於東司俎等奉金銀緞布入司香陳案上奉朝祭神位前加金銀其上司祝跪致辭一叩興復舉案夕祭神位前如上儀帝親祭禮同月朔陳獻畢司香舉金銀緞布貯案下侍衞等牽牛馬出越三日宮殿監諸神位前以金銀緞布及牛馬授會計司發售計直購豕以祭故事帝獵南苑或他所射得麅鹿如尾蹏肵臟無傷者雖小創必整潔之備供獻傷多體缺者舍之至四時進獻按時以奉春雛雞二夏子鵝一秋魚一冬雉二選肥且澤者以將誠焉

令節設供萬壽節元旦節宮殿監率各首領設供案天香亭內北嚮奉安神牌香燭鐙爐斗香拜褥各具陳祭品七十有五屆時帝拈香行禮畢送燎還宮冬至夏至或未親行郊禮則設供宮中宮殿監設供案冬至北嚮夏至南嚮奉安神牌祭品同拈香送燎亦如之立春立夏立秋立冬設案如前儀春東嚮夏南嚮秋西嚮冬北嚮陳祭品三十有六羊豕各一儀如祀仲春朔祭日仲秋望祭

月七月七夕祭牛女陳祭品四十有九帝行禮畢宮殿監奏請皇后皇貴妃貴
妃妃嬪行禮畢帝送燎還宮
求福祀神所稱佛立佛多鄂謨錫瑪瑪者知爲保嬰而祀也亦名換索其儀諏
吉有期豫釀醴酒前期數日選無事故滿洲九家攢取棉綫綢片捻綫索二紐
小方戒綢三先一日司俎官偕奉宸苑官赴西苑斫取柳條全株高九尺圍逕
三寸屆期赴坤甯宮廊下樹柳枝於石懸淨紙戒綢幔懸神像炕上設低案一
陳香碟醴酒各三豆糕糗糕打糕各九西炕設求福高案陳鯉魚稗米飯水餻
子各二醴酒豆糕等皆九數稍北植神箭懸綫索其上用三色綢片夾繫之令
穿出戶繫之柳枝司香展釆氈帝后親詣行禮如朝祭儀內監司俎官率屬進
奏神絃鳴拍板司祝執神刀進誦神歌禱辭曰聚九家之綵綫樹柳枝以牽繩
舉揚神箭以祈福佑以致敬誠某年生小子綏以多福承之於首介以繁祉服
之於膺千祥薈集九敘阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神兮佑我豐於首
而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而成雙兮富厚

而豐穰兮如葉之茂兮如木之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮如是者三衆歌鄂囉羅和之禱畢司香舉綫索神箭授司祝司香舁高案出戶外列柳枝前司祝左執神刀右執神箭立案前帝立正中后立檻內東次皆跪司祝對柳枝舉揚神箭以練麻拭其枝初次誦禱辭舉箭奉練麻進帝三捋而懷之歌如前帝后一叩興柳枝上灑以酒夾以糕司祝揚箭歌禱如式凡三帝詣神位前跪司祝以箭上綫索二分奉帝后致辭叩興合掌致敬帝后同一叩興司祝進神胙帝后受之還宮祀肉與糕不出門則分給諸人令戶內盡食之其夕祭求福帝后行禮如夕祭儀柳枝所繫綫索貯於囊懸西壁上其枝司俎官齎送堂子至除夕與神杆紙帛爇化之

奉先殿順治十三年詔建景運門東北前後各九楹如太廟寢制中爲堂左神庫右神廚明年殿成世祖躬安神位讀祝大饗定制元日冬至歲除萬壽册封月朔望奉神位前殿帝親行禮供獻如太廟大饗儀唯立春上元四月八日端

陽重陽皆尋常節國忌清明霜降十月朔屬哀慕期親祭不贊禮作樂七夕如常供四月八日七月望日陳素果月薦新帝親獻凡常例供獻後殿行之饗太廟畢行躬告禮上香燭又定日供湯飯果肉各五盤元旦萬壽請太廟後殿四祖四后神位至奉先殿與列聖列后合饗其後罷奉請就太廟後殿祀之是歲冬御經筵上親祭焉十七年以併夾室乖制諭令夾室行廊外中通爲餘殿九楹迺改建如旨明年聖祖嗣服用禮臣言依明洪武三年例朝夕焚香朔望瞻拜時節獻新生忌致祭具常饌行家人禮其冬世祖升祔奉神位至前殿行大饗禮成還奉後殿神龕厥後祔饗倣此康熙十三年罷日供食早晚然香燭十五年罷冊封大婚遣官祇告後殿凡上徽號冊立御經筵耕耤謁陵巡狩回鑾亦如之雍正十三年準太廟時饗例增上香儀乾隆二年修殿徙神位暫安太廟其秋會值太祖太宗忌辰帝擬親饗羣臣言故事無素服入廟迺止道光元年增修後殿龕座中室列龕三奉太祖太宗世祖左一室龕二奉聖祖高宗右一室龕二奉世宗仁宗昭穆仍舊制餘四室分列八龕焉凡親饗先三日致齋

先一日掌儀司進祝版割牲瘞毛血潔治祭品屆日昧爽內監啓寢室神龕執事官各事咸備內府官省齋畢分詣寢室前跪上香三叩興奉列聖列后神位以次行皇后祔饗同至前殿安於座位南嚮祔后西嚮詣各香案前跪三叩興屆時帝袞服出宮至誠肅門降輿入左門盥訖就拜位北面立迎神奏貽平章導詣太祖香案前跪上炷香一瓣香三旋位行三跪九叩禮導詣皇后香案前立上香旋位行初獻禮奏敉平章舞干戚有司揭尊冪勺挹實爵司帛司爵以次至各案前獻訖司祝詣祝案前跪三叩興跪案左奉祝版帝跪司祝讀祝興安於篚叩如初帝三叩興行亞獻禮奏敷平章舞羽籥獻爵儀如初行終獻禮奏紹平章餘並同初獻徹饌奏光平章畢請神還寢室三叩退贊舉還宮樂奏乂平章帝復行三跪九叩司祝司帛以次送燎所帝轉立東旁禮成仍出左門餘如來儀或遣皇子代祭前諸儀同殿門外正中設拜位入右門至西階下盥手升階詣拜位行禮祝帛送燎避立西旁仍自西階退其月朔薦新正月鯉魚青韭鴨卵二月萵苣菠菜小葱芹菜鱖魚三月王瓜蔞蒿蕓薹茼蒿蘿蔔四月

櫻桃茄子雛雞五月桃杏李桑葚蕨香瓜子鵝六月杜梨西瓜葡萄蘋果七月梨蓮子菱藕榛仁野雞八月山藥栗實野鴨九月柿雁十月松仁軟棗蘑菇木耳十一月銀魚鹿肉十二月蓼芽綠豆芽兎鱘鰉魚其豌豆大麥文官果諸鮮品或廷旨特薦者隨時內監獻之順治十四年定月薦鮮獻粢盛牲品康熙十三年定薦新日掌儀司詣後殿行禮獻帛爵用侍衛

壽皇殿舊制三室在景山東北太祖太宗世祖及列后聖容向奉體仁閣雍正元年命御史莽鵠立繪聖祖御容供奉壽皇殿中殿遇聖誕忌辰元旦令節奉皇子近支王公展謁奠獻凡奉安山陵升祔太廟禮成皆親詣致祭蓋月必瞻禮或至三詣焉乾隆元年奉世宗聖容東一室嗣後列朝聖容依次奉東西室爲恒例三年定謁陵省方啓蹕回鑾均詣壽皇殿行禮壽定萬壽節行禮如諸令節儀十三年徙建景山正中如安佑宮制大殿九室左右殿各三楹東西配殿各五楹其冬成高宗親製碑記其頌曰唯堯巍巍唯舜重華祖考則之不競不絿仁漸義摩祖考式之弘仁皇仁明憲帝憲小子職之是繼是繩日明日旦

小子忽之天遊雲殂春露秋霜予心惻惻考奉祖御於是壽皇予仍即之制廣而正爰經爰營工勿亟之陟降依憑居歆攸室彝牆得之佑我後嗣綿祺於萬匪萬億之觀德於茲無然畔援承欽識之十五年諭前代安奉神御率在寺中別殿淨宇本無定所敬念列祖創垂顯承斯在永懷先澤瞻仰長新式衷廟祫之儀斯協家庭之制應迎列祖列后聖容奉壽皇殿歲朝合請懸供肅將祼獻於是奉聖祖世宗御容並自體仁閣迎太祖太宗世祖御容迺定除夕敬懸供鮮果肉醬元旦大饗獻磁器籩豆供品並上香行禮初二日如除夕供禮畢尊藏又元旦帝有事堂子奉先殿訖詣壽皇殿行禮除夕初二日命皇子番行上元節供餅餌秋季展聖容宮殿監敬謹將事是歲繪列朝聖容成親詣奉安行大饗嘉慶四年詔壽皇殿供奉神御始自聖祖凡遇忌辰誕辰皆應躬親展敬示子孫遵行安佑宮亦如之

安佑宮在圓明園西北隅建工始乾隆五年迄八年蕆事大殿九室朱扉黃甍如寢廟制中龕懸聖祖御容左世宗右高宗龕前陳彝器書册佩用服物合設

中和韶樂一列帝臨御園中遇列聖誕辰忌辰令節朔望並拈香行禮謁陵省方啓鑾回蹕皆躬詣祗告焉高宗親製碑記略言朔酌望獻西漢原廟遺制宋時神御殿亦本斯義蓋奉安列朝御容所也上元結鐙樓寒食設秋千視漢已備而崇建徧郡國奉祀在禪院識者譏之我皇祖聖祖恩澤旁覃僻邑窮谷飲其德而不知子孫臣庶躬被教育者宜其謳歌慨慕而未有已也是以皇考世宗謹就壽皇殿奉安御容朔望瞻禮而於皇祖所幸暢春園亦陳薦如儀有漢宋備物備禮之誠無宋代祀繁致褻之弊予小子心儀紹庭念茲圓明園爲我皇考園沼地築室九楹敬奉皇祖其中奉皇考配東一室所謂禮緣義起有其舉之莫敢廢也永佑寺在熱河避暑山莊萬樹園旁乾隆十六年建有樓五楹奉聖祖世宗高宗御容雲山勝地樓奉仁宗御容陳設一如安佑宮車駕莅至輒懸奉回蹕後庋藏丹墀列高宗御製碑文略言剏立精藍爰名永佑固不特鐘魚梵唄足令三十六景借證聲聞而皇祖聖日所照千秋萬歲後子孫臣庶莫不永如在之思是即釋迦之耆闍崛山金剛法座天龍擁護而所以繩武甯

親祝纂養志亦於是託焉云爾仁宗御製永佑寺瞻禮敬紀亦頗惓惓祖若父焉道光時移供聖御繼德堂更題曰綏成殿中室聖祖左世宗右高宗左次室仁宗以後列朝御容仍依次懸左右室云

滿洲俗尚跳神其儀內室供神牌或用木龕室正中西北龕各一凡室南嚮北嚮以西方爲上東嚮西嚮以南方爲上頗與禮經合南龕下懸簾幕黃雲緞爲之北龕上置杌杌下陳香盤三木爲之春秋擇日致祭謂爲跳神前一月造酒神房前三日朝暮獻牲各二名曰烏雲即引祀也前一日神前供打糕各九盤以爲散獻大祀日五鼓獻糕主人吉服嚮西跪設神幄嚮東中設如來觀音神位女巫舞刀祝曰敬獻糕餌以祈康年主人跪擊神版諸護衛亦擊並彈絃箏月琴和之其聲鳴鳴然巫歌畢主人一叩興司香婦請神出戶牖西設龕南嚮奉之司俎者呼進牲牲入主人跪家人皆跪巫者前致辭以酒灌牲耳牲耳瞤司俎高聲曰神已領牲主人叩謝庖人刲牲熟而薦之主人再拜謁巫致辭主人叩畢巫以槊馬吉帛進祝如儀主人跪領帛以授司牧一叩興迺集宗人食

胙肉令毋出戶庭其夕供七仙女長白山神遠祖始祖位西南嚮以神幔蔽窗牖舞刀進牲致祝如朝儀唯伐銅鼓作淵淵聲主家亦擊手鼓架鼓以銅鼓聲爲應誦益急跳益甚禮成衆受福次早設位庭院前位北嚮主人吉服如儀用男巫致辭畢灑以米趨退主人叩拜牲肉皆割爲葅醢和稻米以進名曰祭天還願又明日神位前祈福供餅餌綴五色縷祝辭畢以縷繫主人胸謂之受福三日祭酒畢長白滿洲舊族近與京城者祀典禮儀皆同唯舒穆祿氏供昊天上帝如來菩薩諸像又供貂神其側納蘭氏則供羊雞魚鴨諸品巫者身繫銅鈴跳舞以鈴聲爲宜男兆蒙古跳神用羊酒輝和跳神以一人介冑持弓矢坐牆堵蓋先世有劫祀者故豫使人防之因沿爲制跳神之舉清初盛行其誦祝辭者曰薩嗎迄嘉慶時罕用薩嗎跳神者然其祭固未嘗廢也

清史稿

禮志五 吉禮五

宗廟之制　時饗

祫祭　加上諡號

東西廡配饗　醇賢親王廟

謁陵

宗廟之制清初尊祀列祖神御崇德建元立太廟盛京撫近門東前殿五室奉太祖武皇帝孝慈武皇后後殿三室奉始祖澤王高祖慶王曾祖昌王祖福王考妣俱南嚮並設床榻衾枕椸枷帷幔如生事儀太宗受尊號躬率羣臣祭告其太牢少牢色尚黑復嗣考祭儀定祭品牛一羊一豕一簠簋各二籩豆各十有二鉶一鐙二各帛一爵鉶尊各一玉爵三金匕一金箸二帛共篚牲共俎尊實酒疏布冪勺具階前設樂部分左右懸祀日陳法駕鹵簿世祖定燕京建太廟端門左南嚮朱門丹壁上覆黃琉璃衛以崇垣周二百九十一丈凡殿三前

殿十一楹階三成陛皆五出一成四級二成五級三成中十一左右各九中奉太祖太后神龕中殿九楹同堂異室奉列聖列后神龕後界朱垣中三門左右各一爲後殿亦九楹奉祧廟神龕俱南嚮前殿兩廡各十五楹東諸王配饗西功臣配饗東廡前西廡南燎爐各一中後殿兩廡庋祭器東廡南燎爐一戟門五中三門內外列戟百二十左右門各三其外石梁五橋北井亭三南神庫神廚西南奉祀署東南宰牲亭其盛京太廟尊爲四祖廟云順治四年定盛京守廟首領馬法秩視沙喇哈番餘馬法視護軍校五年冬追尊澤王爲肇祖慶王爲興祖昌王爲景祖福王爲顯祖與四后並奉後殿致祭如時饗儀八年孝端文皇后祔廟奉神主祇見太祖太后暨太宗代行三跪九拜禮位次太宗復一跪三拜畢遂行大饗祀後殿則遣官凡升祔先一日遣告至日祇見奉安大饗著爲例十八年世祖祔廟位次太祖西旁東嚮康熙九年孝康章皇后祔廟位次世祖二十七年孝莊文皇后祔廟屆期世祖及章后神主避立於旁始行祇見禮位次文后凡祔廟主以卑避尊後倣此五十七年孝惠章皇后升祔議者

以孝康祔廟久欲位其次大學士王掞議曰陛下聖孝格天曩時太皇太后祔廟不以躋孝端上今肯以孝康躋孝惠上乎議者不從帝果以爲非是令改正焉雍正元年禮臣言古帝王升祔太廟必以皇后配饗用祀閟宮漢於別寢唐宋有坤儀奉慈殿以展孝思自是配廟者皇后字上一字與廟諡同祀別廟者但有諡無廟號其配位或一帝一后或一帝二后宋太宗徽宗則四后先後升祔禮制不同本朝太祖三后唯孝慈祔廟稱高后太宗二后孝端孝莊並稱文后世祖三后孝惠孝康並稱章后孝獻但祀孝陵饗殿定制然也今聖祖祔廟仁孝作配允宜同饗第廟諡曰仁與尊諡複改題孝誠與孝恭體備母儀並宜同祔其孝昭孝懿應集廷臣詳議尋議定夏商逮六朝皆一帝一后唐睿宗二后宋太祖三后太宗四后祔廟之制朱子諸儒咸無異說謹按前典孝昭孝懿應與孝誠孝恭並稱仁皇后同祔太廟從之案儀一元后一繼立一本生並列如序首孝誠次孝昭次孝懿次孝恭於此奉帝后神主以次安東旁西嚮位次太宗乾隆二年世宗暨孝敬后祔廟位西旁東嚮居世祖次四十二年孝聖后

升祔次孝敬明年高宗詣盛京徙建四祖廟大清門東南北袤十一丈一尺五寸東西廣十丈三尺五寸正殿五楹東西配廡各三楹正門三東西門各一敕大臣監視落成嘉慶四年高宗暨孝賢孝儀二后祔廟位東旁西嚮次聖祖道光元年仁宗暨孝淑后祔廟位西序東嚮次世宗三十年宣宗遺諭及祔廟事略謂禮經天子七廟周禮小宗伯辨廟祧昭穆漢七廟六室唐九代十一室宋九世十二室議禮紛紛不一而足我朝首太祖訖仁宗巍然七室不參酌今古必至貽笑後嗣朕薄德承基何敢上擬祖考祔廟斷不可行其奉先殿壽皇殿安佑宮爲古原廟制可仍舊迺下廷臣議於是禮親王全齡等主遵成憲侍郎曾國藩亦言萬難遵從古者祧廟爲七廟親盡言有親盡不祧者則必世德作求不在七廟數若殷三宗周文武是也大行皇帝於皇上爲禰廟非七廟親盡比而功德彌綸又當與列祖列宗同爲百世不祧之室且諸侯大夫尙有廟祭況尊如天子敢廢祔典帝兪其請詔曰天子七廟特禮之常制非合不祧之室言也皇考祔廟稱宗於制爲允遂於咸豐二年奉宣宗暨孝穆孝愼孝全三后

祔廟位東序西嚮次高宗明年奉孝和睿皇后升祔次孝淑文宗少時爲康慈
太后撫育十一年帝崩穆宗體大行遺志上尊諡曰孝靜同治建元祔廟次孝
全四年文宗暨孝德后祔廟位西序東嚮次仁宗於時太廟中殿九楹咸序洎
穆宗崩御而祔次尙虛光緒三年惇親王奕誴等躬往相度集議所宜侍講張
佩綸請倣殷周制立太宗世室百世不祧展後殿旁垣左右各建世室侍郎袁
保恆謂周制世室在太祖廟旁居昭穆上後世同堂異室以近祖爲尊請以中
殿太祖左右爲世室九楹東西各展兩楹別建昭穆六代親廟太祖居中兩旁
各六楹爲左右世室太祖至穆宗同爲百世不祧不必俟親盡遞升其左右隙
地更建兩廟各三楹爲三昭三穆循次繼入藉省遷移鴻臚寺卿徐樹銘言古
者廟前寢後廟以祭饗今前殿是寢以藏衣冠今中殿後殿是茲所當議者藏
衣冠寢殿耳應就中殿左建寢殿祭饗仍在前殿列祖列宗百世不祧若建世
室後殿旁反嫌居太祖上唯增寢室則昭穆序次其他條議大率主世室者多
有謂後殿宜增殿宇移四祖神主其中改爲世室移太宗居中一室穆宗祔廟

奉安中殿西第四室者通政使錫珍說也有謂中殿兩旁建世室東二西一中奉太祖主七廟東一廟奉太宗二廟奉聖祖西一廟奉世祖前殿兩旁建六親廟世宗以下奉之斯昭穆不紊少詹事文治說也有謂中殿兩旁建昭穆二世室但建方殿縱橫各五楹移太宗居昭世室世祖居穆世室皆北面中一楹聖祖居昭世室東面第一楹中殿仍奉太祖昭穆各四楹列聖神位依序上移穆宗升祔居昭第三楹司業寶廷說也已閣議以紛更廟制未可從禮親王世鐸等謂與其附會古典不如恪守成規太廟中殿九楹中楹仍舊東西各四楹請如道光初故事增修改飾東次楹又次楹為昭位太宗暨二后聖祖暨四后高宗暨二后宣宗暨四后神主序焉西次楹又次楹為穆位世祖暨二后世宗暨二后仁宗暨二后文宗孝德后神主序焉將來穆宗孝哲后升祔位居宣宗次議上醇親王奕譞駮之奏言宜尊崇於變通較諸說為當第廟楹有限國統無窮增修尚非至計祧廟為歷朝經制無可避忌請敕自今以往毋援百世不祧之文當循親盡則祧之禮庶鉅典與天地常存於時徐樹銘力主宣宗遺諭以

漢唐增室爲非今用奉先殿增龕成案億萬年後勢難再加宜遵祖訓豫定昭穆內閣學士鍾佩賢亦以爲言鴻臚寺少卿文碩且請建穆宗寢廟而文治實廷尤力爭並龕簡陋非永制兩宮太后不獲已再下王大臣議兼詢直隸總督李鴻章鴻章言周官匠人營國世室明堂皆止五世鄭注五室並在一堂據此則朱子所圖世室親廟以次而南未盡合制至建寢殿增方殿古制所無禮親王等所言未爲無見我朝廟制祖宗神靈協會一室一旦遷改神明奚安太廟重垣庭墀殿陛各有恆式準古酌今改廟非便因時立制自以擴奉先殿增龕例爲宜議者或嫌簡略攷古禮祔廟迭遷亦止改塗易檐並不大更舊廟今之龕座猶晉宋時坎室晉華垣建議廟堂以容主爲限無拘常數王導溫嶠往復商榷始增坎室宋增八室蔡襄爲圖今之增龕何以異是又謂奉先殿即古原廟與太廟殊然雍正時奏定奉先殿神牌與太廟類若畫一成憲可循不得謂增龕之制獨不可倣行太廟也至祧遷雖常典而藏主之室禮無明文鄭康成言周祧主藏於太廟及文武世室是已祧之主與不遷之祖同處一廟故廟亦

名祧晉藏西儲夾室當時疑其非禮後世緣爲故事儒家謂古祧夾室殆爲肊辭廟既與古不同祧亦未容輕議唯醇親王所陳爲能導皇上以大讓酌廟制以從宜自此議遂定五年穆宗暨孝哲后祔廟位東序西嚮次宣宗七年孝貞后升祔次孝德宣統元年孝欽后升祔次孝貞是歲考議德宗祔廟事禮臣言兄弟同昭穆但主穆位空一室其餘議禮諸臣重宗統者以爲異昭穆不便重皇統者復以爲同昭穆不合而大學士張之洞獨主古有祧遷之禮則兄弟昭穆宜同今無祧遷之禮則兄弟昭穆可異議迺定其秋詔曰我朝廟制前殿自太祖以下七世皆南嚮宣宗以下三世分東西嚮與古所謂穆北嚮昭南嚮不同穆德二廟同爲百世不祧宜守朱子之說以昭穆分左右不以昭穆爲尊卑禮緣義起毋因經說異同過事拘執德宗祔廟中殿奉西又次楹又五室穆位前殿位次西旁文宗坐西嚮東穆位體先朝兼祧之旨慰列聖在天之靈垂爲定制奉先殿位序亦如之

時饗太宗建國初遇清明除夕躬謁太祖陵即時饗所由始崇德元年建太廟

成凡四孟時饗每月薦新聖誕忌辰清明中元歲暮俱致祭五月獻櫻桃命薦太廟凡新進果穀皆先薦廼進御著爲令順治元年定時饗制孟春擇上旬日三孟用朔日樂章六奏二年命祭太廟如奉先殿儀讀祝致祭遣官祭福陵昭陵四祖廟止上香燭供酒果不讀祝七月朔秋祭太廟四祖廟中元祭陵並用牛羊尋定四祖廟祭例視京師牲用生又饗太廟用熟牛罷晉胙八年定親饗制飲福受胙如圜丘奏樂備文武佾舞康熙十二年從禮臣言祭太廟質明將事二十四年春親饗畢諭曰往見贊禮郎宣祝至朕名聲不揚禮稱父前子名子孫通名祖父豈可慢易嗣後垂爲戒雍正十一年世宗以廟饗無上香奠帛爵無跪獻命大學士禮臣議增尋議言大祀莫重郊壇孝享莫大配天宗廟典禮宜視社稷祭社稷日皇帝親詣上香太廟自宜一例至帛爵俱不親獻皇帝立拜位前所以亞郊壇也仍舊儀便報可又定太廟神牌如奉先殿制供奉居中請牌用太常官獻帛爵用侍衛尋改用宗室官高宗嗣位定三年持服內饗廟御禮服作樂如故唯齋戒用素服冠綴纓乾隆二年用禮臣言祝版書列聖

尊諡香帛送燎時行中路帝轉立東旁俟奉祝帛官出復位如祀郊壇式尋定
每日上香守廟官行禮朔望用太常官嗣改宗室王公番行十二年諭太廟獻
帛爵用宗室官俾習禮儀銘氣質敕宗人府王公監視後復定後殿獻帛爵用
覺羅官向例饗廟帝乘輿出宮至太和門外改乘輦入街門至神路右步入南
門詣戟門幄次入升東階進前殿門就拜位禮成出如初凡入門皆左三十七
年帝年漸高略減儀節入廟時改自闕左門輦入西北門至廟北門外輿入至
戟門外東階下步入門升階進殿行禮畢出亦如之嘉慶四年定時饗前殿座
次太祖太宗世祖皇考妣皆南嚮聖祖皇考妣東位西嚮世宗皇考妣西位東
嚮高宗皇考妣東次西嚮以後帝后位次倣此八年孟春時饗禮臣卜吉初六
日仁宗以前三日致齋會逢高宗忌辰服色未協命改初八日嗣是春饗皆擇
正月初八九十等日行之道光四年諭廟饗謝福胙如祀社稷儀王公百官隨
行三跪九拜禮穆宗德宗初立時饗祫祭遣親王代逮親政始躬莅宣統朝攝
政王攝行

祫祭歷代禘祫分祭禮說纘緒罔衷古訓淸制有祫無禘除夕饗廟實始太宗世祖本之著爲祭典順治十六年左副都御史袁懋功請舉祫祭以彰孝治迺定歲除前一日大祫移後殿中殿神主奉前殿四祖太祖南嚮太宗東位西嚮先一日遣官告後殿中殿致齋視牲屆日世祖親詣禮如時饗自是歲以爲常尋定祫祭樂舞陳殿外康熙時御史李時謙請行禘祭禮臣張玉書上言考禮制言禘不一有謂虞夏禘黃帝殷周禘嚳皆配祭圜丘者有謂祖所自出爲感生帝而祭之南郊者有謂圜丘方澤宗廟爲三禘者先儒皆辯其非而宗廟之禘說尤不一或謂禘止及毀廟或謂長發詩爲殷禘雝詩爲周禘而親廟毀廟兼祭者唯唐趙匡陸淳以爲禘異於祫不兼羣廟王者立始祖廟推祖所自出之帝以始祖配之故名禘至三年一祫五年一禘說始漢儒後人宗之漢唐宋禘禮並未考始祖所自出止五歲中合羣廟之祖行祫禘於宗廟而已大抵夏商以前有禘祭而厥制莫詳漢唐以後有禘名而與祫無別周以后稷爲始祖以帝嚳爲所自出而太廟中無嚳位故祫祭不及至禘祭迺設嚳位以稷配焉

行於後代不能盡合故宋神宗罷禘禮明洪武初或請舉行衆議不果嘉靖中
迺立虛位祀皇初祖帝以太祖配事涉不經禮亦旋罷國家初定鼎追上四祖
尊稱立廟崇祀自肇祖始太祖功德隆盛當爲萬世廟祖而推所自出則肇造
大業肇祖最著今太廟祭禮四孟分祭前後殿以各伸其尊歲暮祫饗前殿以
同將其敬一歲屢申祼獻仁孝誠敬已無不極五年一禘可不必行遂寢其議
乾隆三十七年大祫帝親詣肇祖位前上香餘遣皇子親王分詣復位行禮如
常儀詣廟節文減之如時饗六十年將届歸政九廟俱親上香嘉慶四年定歲
暮祫祭前殿座位視時饗咸豐八年文宗疾甫平親王代行祫祭然先祭時猶
親詣拜跪焉其因時祫祭者古禮天子三年喪畢合先祖神饗之謂之吉祭雍
正二年吏部尚書朱軾言皇上至仁大孝喪三年如一日今服制竟請祫祭太
廟即吉釋哀制可明年二月帝詣廟行祫祭如歲暮大祫儀自後服竟行祫祭
倣此
加上諡號崇德元年太宗受尊號追封始祖爲澤王高祖慶王曾祖昌王祖福

王上太祖武皇帝孝慈皇后尊謚即日躬祀太廟翼日百官表賀順治元年進太祖孝慈后太宗玉册玉寶奉安太廟册長八寸八分廣三寸九分厚四分册數十面底二頁鐫升降龍寶方四寸二分厚一寸五分紐高二寸七分長四寸二分廣三寸五分寶盝金質凡太廟册寶皆用玉色青白册文用驪體寶文如謚號曰某祖某宗某皇帝之寶后曰某皇后之寶五年追尊澤王肇祖原皇帝妣原皇后慶王興祖直皇帝妣直皇后昌王景祖翼皇帝妣翼皇后福王顯祖宣皇帝妣宣皇后奉安訖致禮如時饗越三日慶賀如儀七年上孝端文皇后尊謚九年進四祖帝后册寶十八年上世祖尊謚前期齋戒遣官祭告天地宗廟社稷屆日帝素服御太和門閱册寶訖大學士奉安綵亭校尉舁行導以御杖衞從之王公百官各於所立位跪俟隨行至壽皇殿大門外降輿入左門綵亭入右門大學士二人跪奉册寶陳案上帝就位率群臣行三跪九叩禮贊引奏跪奏進册奉册大學士跪左進帝跪獻畢授右跪大學士陳中案奏進寶如初奏宣册宣册官跪宣上尊謚曰體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章

皇帝廟號世祖宣册訖奏宣寶儀亦如之行禮三跪九叩致祭同時鑾輿奉絹册寶祝帛如燎所焚之大學士二人奉香册寶導梓宮奉安一跪三叩翼日頒詔天下凡上大行帝后尊諡香册香寶獻几筵後奉安山陵絹寶送燎玉册玉寶卜吉藏之太廟後倣此初太祖尊諡曰承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝太宗曰應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝文皇帝聖祖纘業加太祖睿武弘文定業六字更廟號高皇帝太宗隆道顯功四字廟號如故用禮臣言俟世祖祔饗後行禮明年上慈和皇太后尊諡二十七年上孝莊太皇太后尊諡五十七年上孝惠皇太后尊諡后聖祖嫡母也祔廟日命安神位慈和上六十一年冬諭廷臣皇考纘統本應稱宗但經云祖有功宗有德皇考手定太平論纘統爲守成論勤業爲開創宜崇祖號以副豐功其確議之議言按禮經有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯而舜典云舜格文祖注曰堯廟歸格藝祖復釋爲堯之祖合之祖顓頊則有三祖矣宋陳祥道云凡配天者皆得稱祖國語展禽謂有虞氏祖高陽而郊堯堯所以稱文祖也顓頊至堯並黃帝子孫故

皆稱祖又周禮大宗伯祫禘追享朝享解云古者朝廟合羣祖而祭焉故祫曰
朝饗以合羣祖爲不足復禘其所自出故禘曰追饗夫祖所自出始祖也其下
曰羣祖則自始祖以下皆可稱祖矣又諡議帝王功業隆盛得援祖有功古義
稱爲祖綜謂唯聖可揚峻德唯祖可顯隆功議上稱旨雍正初元遂上尊諡廟
號聖祖復諭太祖太宗世祖三聖相承功高德盛孝莊孝康孝惠貽運啟期懿
徽流慶宜並加諡俾展孝思於是加諡太祖曰端毅太宗曰敬敏世祖曰定統
建極而孝慈孝端及三后並尊諡焉於時工部奉神主廟室髹漆飾金中書翰
林官各一人書新諡奏遣大學士二人行禘青禮先期祇告天地社稷至日世
宗禮服詣太廟行上尊諡禮畢還宮易袞服詣奉先殿致祭後倣此六年鐫造
列聖列后玉寶玉冊暨聖祖皇考妣冊寶成奉之太廟其儀太廟潔室設黃案
張綵幔兩旁中陳冊寶王大臣朝服將事帝御禮服恭閱一跪三拜安奉綵亭
輿導如前儀供案訖帝入行禮如初冊寶集中殿分藏金匱帝以次上香一跪
三拜禮成高宗踐阼加列聖列后尊諡諭言宗廟徽稱有制報本忱悃靡窮藉

抒至情不爲恒式乾隆四十五年以列朝册寶玉色參差命選工琢和闐精璆越二年工竣祇閱訖奉太廟如禮其舊藏十六分命賫送盛京太廟尊藏玉檢金繩自是帝后祔廟皆別備册寶送盛京永爲制嘉慶四年仁宗守遺訓著制凡列聖尊謚已加至二十四字列后尊謚已加至十六字不復議加

功臣配饗所以顯功宗親郡王配東廡文武大臣配西廡崇德元年追封皇伯祖禮敦巴圖魯爲武功郡王巴圖魯其名也配東廡福晉與焉並以直義公費英東宏毅公額亦都配西廡順治元年西廡增祀武勳王揚古利位直義上九年復增祀忠義公圖爾格昭勳公圖賴昭勳爲直義子忠義爲宏毅子父子配侑世尤榮之十一年東廡增祀通達郡王雅爾噶齊慧哲郡王額爾袞宣獻郡王界堪通達位武功上而慧哲宣獻兩福晉亦並侑云康熙九年定祀東廡用太牢歲以爲常雍正二年西廡增祀文襄公圖海定功臣配饗儀前期告太廟屆日陳綵亭列引仗奉主至廟西階拜位在階下三跪九拜奉主大臣攝行還納龕位一跪三拜八年怡親王允祥配東廡定王配饗儀奉主以郡王迎主用

綵亭吾仗至廟東階拜位在階上代行禮畢降自東階餘如西廡九年進加費
英東信勇公圖爾格果毅公圖賴雄勇公圖海忠達公乾隆中西廡增祀襄勤
伯鄂爾泰超勇親王策凌大學士張廷玉蒙古王漢大臣侑食自此始四十三
年詔祖宗創業艱難懿親藎臣佐命殊功從古未有當時崇封錫爵酬答從優
以後有及身緣事降削者有子孫承襲易封者不爲追復舊恩心實未愜於是
睿親王多爾袞以元勳懿戚橫被流言特旨昭雪禮烈親王代善後人改封爲
巽已復改爲康鄭獻親王濟爾哈朗改爲簡豫通親王多鐸改爲信肅裕親王
豪格改爲顯克勤郡王岳託改爲衍禧又改爲平均非初號悉命復舊並配祀
東廡禮王位宣獻下睿王等以次列序位怡王上而徙策淩列怡王次嘉慶元
年西廡增大學士傅恆福康安協辦大學士兆惠福康安即傅恆子並封郡王
異姓世臣被恩最渥道光三年復增大學士阿桂功臣凡十有二人同治四年
東廡增科爾沁親王僧格林沁功王凡十有三人凡時饗帝上香時分獻官上
香配位前各分獻不拜三獻畢退祫祭同

醇賢親王廟光緒十六年醇賢親王奕譞薨中旨引高宗濮議辨應稱所生曰本生父沒稱本生考立廟不祧祀以天子之禮合乎父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫古義斯尊親兩全矣迺定稱號曰皇帝本生考復定廟祀典建廟新賜邸第額曰醇賢親王廟正殿七楹東西廡殿後寢室各五楹中門三門內焚帛亭祭器亭其外宰牲亭神庫神廚大門三殿宇正門中覆黃琉璃殿脊及門四周上覆綠琉璃其祀儀樂舞祭器祭品視天子禮凡時饗以四仲月朔襲王承祭帝親行則襲王陪祀誕辰忌日帝親詣行禮

謁陵有淸肇迹興京四祖陵並在京西北稱興京陵太祖定遼陽景祖顯祖二陵徙盛京東南稱東京陵嗣是太祖陵當盛京東北稱福陵太宗陵當盛京西北稱昭陵崇德間定歲春淸明祭興京陵用牛一遣守陵官行禮東京陵用牛二遣宗室覺羅大臣行禮福陵用牛一羊二遣大臣行禮國忌誕辰孟秋望日然香燭獻酒果奠帛讀祝行禮朔望用牛一具香燭酒果遣守陵官致祭不讀祝奠帛順治八年封興京陵山曰啓運東京陵山曰積慶福陵山曰天柱昭陵

山曰隆業並從祀方澤置陵官陵戶定祀儀冬至用牛一羊一豕一餘同前清明歲暮孟秋望日亦如之十三年詔立界碑禁樵採十五年移東京陵改祔興京龍積慶山祀明年尊稱爲永陵饗殿暖閣如制康熙二年相度遵化鳳臺山建世祖陵曰孝陵先是世祖校獵於此停轡四顧曰此山王氣葱鬱可爲朕壽宮因自取佩韘擲之諭侍臣曰韘落處定爲穴至是陵成咸驚爲吉壤歲以清明中元冬至歲暮爲四大祭並改建福陵昭陵地宮工竣以奉安祇告致祭如大饗安神位隆恩殿製龕座寶牀帷幔衾褥榻櫳如太廟式凡因公謁陵三品以上官羅城門外行禮遇祭日二品以上許入城隨守陵官陪祭歸謁辭凡謁陵東遶石門王貝勒在隆恩門外三跪九拜當直官啓門貝子以下三品官以上則否皆奉祀官爲導遇祭日免是時三陵建功德碑亭凡起陵皆立碑如故事八年定四時大祭遣多羅貝勒以下奉國將軍覺羅男以上行禮明年秋奉太皇太后皇太后率皇后謁孝陵前一日躬告太廟越日啓鑾陳鹵簿不作樂既達陵所太皇太后坐方城東旁奠酒舉哀皇太后率皇后等詣明樓前中立

六觴三跪三拜隨舉哀奠酒復三拜還行宮凡皇太后謁陵倣此次日帝復謁
隆恩殿行大饗禮又次日殿前設黃幄焚楮帛讀文致祭禮成還京仍告太廟
越二日御太和殿百官表賀明年秋車駕至盛京謁福陵昭陵畢召將軍等賜
以酒幷諭守陵總管副總管日爾等職司典祀凡祭品必親虔視務盡誠敬副
朕孝思還御大淸門受賀燕賚羣臣頒守陵官軍其永陵遣王大臣致祭復遣
官分詣顯親王克勤郡王直義公費英東諸勳貴墓酹酒還京日仍告廟如儀
二十一年滇平詣兩京謁陵如初禮還京祇告奉先殿自是靖寇難謁陵告祭
以爲常六十年御極週甲命世宗率皇子皇孫詣盛京皇子祭昭陵皇孫祭永
陵帝親往福陵大祭雍正元年定聖祖陵曰景陵其明年淸明謁祭如典八年
冬至會聖祖忌辰禮臣言準陵寢大祭用太牢獻帛爵讀祝文遣官承祭具朝
服十三年淸明冬至大饗改遣公爵番行七月望日將軍侍郎等承祭其朔望
忌辰則定總管掌關防承祭行三跪九叩禮乾隆元年命宗室輔國將軍等六
人徙駐瀋陽給田廬歲時致祀二年諭改朔望承祭貝勒公大臣番行復虞儀

節不齊增贊禮郎二人導引退仍不贊三年清明謁世宗泰陵六年定三陵四時大饗忌辰祭饗題派移駐將軍二人行禮七年增置三陵爵墊備禮儀八年定謁陵如太廟親祀儀載入儀注已奉皇太后謁祖陵禮節準康熙時例自後三謁皆如之四十三年秋先後謁永陵福陵因諭瞻懷遼瀋舊疆再三周歷心儀舊緒蘄永勿諼夫弈禩昇平景運皆昔日艱難開創所貽後世子孫嘗覽原巘而興思拜松楸而感悟默天眷何以久膺先澤何以善繼知守成之難兢業無墜庶熙洽之盛億萬斯年不然輕故都憚遠涉或偶詣祖陵漠不動心視同覽古是忘本也盛京根本重地發祥所自後世不可不躬親閱歷其毋負朕言嘉慶五年清明詣昌瑞山謁高宗裕陵先敷土次大饗陵寢官豫取潔土儲筐俟帝如更衣次易縞素執事從官素服冠去纓隨至方城有司進黃布護履帝納履從臣亦如之自東磴道升至寶城石欄東陵寢大臣合土以筐隨駕至敷土處跪進帝拱舉敷畢授筐降脫履於是更袍服冠綴纓執事官俱易禮臣請行大饗帝詣隆恩殿行禮讀祝三獻凡清明日詣陵敷土在喪服期帝親行十

年帝初謁永陵御素服詣啟運殿後階三跪九拜有司進奠几三拜三奠爵訖舉哀翼日朝服行大饗謁福陵昭陵亦如之後復以祭器乖誤革盛京禮部侍郎世臣職因諭豐沛舊都大臣不應忘卻下其論各公署其重祀如此道光八年謁裕陵昌陵軍機大臣隨入門命著爲例九年奉皇太后詣盛京謁三陵如儀咸豐元年謁東陵五年謁西陵孝貞皇后謁泰陵陵寢女官爲導入門皆由左至明樓前行禮六肅三跪三拜女官進奠几后三拜三奠爵西饗舉哀次謁昌陵慕陵如初禮同光間悉依此行凡孝陵景陵以下世宗曰泰陵高宗裕陵仁宗昌陵宣宗慕陵文宗定陵穆宗惠陵並在直隸易遵化二州稱東西陵東陵鳳臺山封昌山西陵太平峪封永甯山並祀方澤設奉祀官置莊園隆恩殿大饗用祝幣其日然明鐙用牛一羊二尊四帝后同案位設奉先制幣一羹飯脯醢器十八餅果器六十五牲實俎帛實篚酒實尊承以舟疏布冪勺具皇貴妃祔祀則西旁東嚮素帛一減餅果十一器凡冬至暨慶典不舉哀遣官祭饗用朝服升降自西階出入皆門右皇子謁陵至下馬碑降騎至隆恩門外升左

階三跪九拜不贊不奠酒妃園寢設官如制建饗殿設神位四時遣官奠酒一跪六拜不贊出入殿左門朔望則奉祀官行禮光緒間帝謁西陵詣莊順皇貴妃寢園一跪三拜三奠酒並諭禮臣祭品儀節從優是後清明中元冬至忌辰遣王公致祭餅果增至六十五器宣統初德宗葬興隆峪號崇陵皇太子園寢與妃園寢同嘉慶間帝親臨端慧皇太子園寢五奠三爵從臣隨行禮每奠一拜載其儀入會典云